

श्रीमद्राजचन्द्रप्रणीत

उपदेशाख्या

और

त

आत्मसिद्धि स्व आत्मसिद्धि आत्मार्थ

श्रीमद्राजचन्द्रने स १९५२ में
। थी । यह साक्ष मुद्रयतया भायलाके
पं. हितके लिये रचा गया था ।

हिन्दी, संस्कृत आदि भाषाओंमें अनेक अनुवाद
। प वेचरटाए

नमः सर्वज्ञाय

राजचन्द्रजैनशास्त्रमाला

श्रीमद् राजचन्द्रविरचित

उपदेशालया और अज्ञातमसिद्धि

मुरय चर्चा आत्मार्थदे
र्शा है ।

ना श्रीमद् राजचन्द्रने स १९५२ में
थी । यह शास्त्र मुस्त्यतया मायलाके
हेतके लिये रचा गया था ।

हिन्दी, संस्कृत आदि भाषाओंमें अनेक अनुवाद

पुस्तकालय पंजाब विश्वविद्यालय
लुधियाना

इमें तो ब्राह्मण, वैष्णव, चाहे जो हो सब समान ही हैं। कोई जैन कहा जाता हो और मतमें ग्रन्थ हो तो वह अहितकारी है, मतरहित ही हितकारी है। (उपदेशादाय पृ २६)। वैष्णव, शैव, शैतान्तर, शिवाग्र जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदापि अहित भावमें शुद्ध समतामें आचरणोंका घटायेंगा उनीका कल्याण होगा। (उपदेशादाय पृ २७)

जो सात नय अथवा अनंत नय हैं, वे सब एक अर्थार्थक सिधे हैं, और आचार्य ही एक मन्त्रा नय है। नयका परमार्थ नीचमें निकट नाय ॥ फल होता है—अन्तमें उपशान्त आर तो फल होता है। नहीं तो नीचमें नयका ज्ञान जाउरूप ही हो जाना है, और वह फिर अहंकार बन्नेका म्यान होगा है (उपदेशादाय पृ २७)

उपोद्घात

इस पुस्तकमें श्रीमद् राजचन्द्रके उपदेशशायी और आत्मसिद्धिशास्त्रका सग्रह है ।

राजचन्द्रजीका जन्म काठियावाडमें मोरवी राज्यके अन्तर्गत वनाणीआ ग्राममें सन् १९२४ सन् १८६७) में हुआ था । इन्होंने मात्र ३३ वर्षकी अवस्थामें राजकोटमें देहोत्सर्ग किया ।

उपदेशशायी राजचन्द्रजीकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है । राजचन्द्रजी स १९५२ में आनन्दके आसपास कापिठा, राज, वडवा आदि स्थलोंमें निवृत्तिके लिये रहे थे । उस समय उन्होंने जो उपदेश दिया अथवा जिन जिन प्रश्नोंके उत्तर दिये, उन सबका एक मुमुक्षु भाईने सारमात्र लिख लिया था । यह सार बहुत सक्षित ओर अधूरा था । बहुतसे स्थलोंपर तो यह केवल शब्दार्थरूपमें ही था । यही उपदेशशायी है । उपदेशशायीमें मुख्य चर्चा आत्मार्थके सन्धर्ममें है । अनेक स्थलोंपर यह चर्चा बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी है ।

आत्मसिद्धिशास्त्रकी रचना श्रीमद् राजचन्द्रने स १९५२ में २९ वर्षकी अवस्थामें नडियादमें रहकर सिर्फ एक डेढ़ दिनमें की थी । यह शास्त्र मुख्यतया सायबाने श्रीसौभागभाई, श्रीङ्गर आदि मुमुक्षु तथा अय मन्व्य जीरोंके हितके लिये रचा गया था ।

आत्मसिद्धिके पद्योंके हिन्दी, संस्कृत आदि भाषाओंमें अनेक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं ।
आत्मसिद्धिके पद्योंका सम्पूर्ण जीवन पञ्चाशीत्यं प वेचरटापटे
" नन्दराजलाल शास्त्री "

श्रीमद् गायत्री

वि स १९४७

* उपदेश-छाया

(१)

स्त्री, पुत्र, परिग्रह आदि भागोंके प्रति मूलज्ञान होनेके पश्चात् यदि ऐसी भावना रहे कि 'जन्म में चाँहूंगा तब इन स्त्रियों आदिके समागमका त्याग कर सकूँगा,' तो वह मूलज्ञानके ही वमन कर देनेकी बात समझनी चाहिये, अर्थात् उससे मूलज्ञानमें यद्यपि भेद नहीं पड़ता, परन्तु वह आभरणरूप हो जाता है। तथा शिष्य आदि अथवा भक्ति करनेवाले मार्गसे च्युत हो जायेंगे अथवा अटक जायेंगे, ऐसी भावनासे यदि ज्ञानी-पुरुष भी आचरण करे तो ज्ञानी-पुरुषको भी निराभरणज्ञान आभरणरूप हो जाता है, और उससे ही वर्तमान आदि ज्ञानी-पुरुष अनिद्रापूर्वक साठे वारह वर्षतक रहे, उन्होंने सर्वथा असंगतको ही श्रेयस्कर समझा, एक शब्दके भी उच्चारण करनेको यथार्थ नहीं माना, और सर्वथा निराभरण, योगरहित, भोगरहित और भयरहित ज्ञान होनेके बाद ही उपदेशका कार्य आरम्भ किया। इसलिये 'इसे इस तरह कहेंगे तो ठीक है, अथवा इसे इस तरह न कहा जाय तो मिथ्या है,' इत्यादि प्रिकल्पोंको साधु मुनियोंको न करना चाहिये।

आजकालके समयमें मनुष्योंकी कुछ आयु तो ब्राह्मणोंके पास चली जाती है, कुछ निद्रामें चली जाती है, कुछ धधमें चली जाता है, और जो कुछ थोड़ीसी बाकी रहती है, उसे कुगुरु छूट लेते हैं। अर्थात् मनुष्य-भ्रम निरर्थक ही चला जाता है।

(२)

श्रावण वदी ३

प्रश्न — केवलज्ञानीने जो सिद्धांतोंका प्रवृत्त किया है वह 'पर-उपयोग' है या 'स्व-उपयोग' ? शास्त्रमें कहा है कि केवलज्ञानी स्व-उपयोगमें ही रहते हैं।

उत्तर — तीर्थंकर किसीको उपदेश दें तो इससे कुछ 'पर-उपयोग' नहीं कहा जाता। 'पर-उपयोग' उसे कहा जाता है कि जिस उपदेशको करते हुए रति, अरति, हर्ष और अहकार होते हैं। ज्ञानी-पुरुषको तो तादात्म्य सब्ध होता नहीं, जिससे उपदेश करते हुए उसे रति अरति नहीं होते। रति-अरतिका होना, वह 'पर-उपयोग' कहा जाता है। यदि ऐसा हो तो केवली लोकाश्रयको जानते हैं—देखते हैं, उन्हें भी 'पर-उपयोग' कहा जाय। परन्तु यह बात नहीं है, क्योंकि उनमें रति-अरतिमात्र नहीं है।

सिद्धांतकी रचनाके विषयमें यह समझना चाहिये कि यदि अपनी बुद्धि न पहुँचे, तो इससे वचन असत् है, ऐसा न कहना चाहिये। क्योंकि जिसे तुम असत् कहते हो, उसे तुम पहिले शास्त्रसे ही जीव-जान कहना सीखे हो। अर्थात् उन्हीं शास्त्रोंके आधारसे ही, तुम जो कुछ जानते हो उसे

* सवत् १९५२ श्रावण मासवद मासमें श्रीमद्भारतचन्द्र आनन्दके आवास कानिठा, राठम, बरवा आदि स्थानोंमें निवृत्तिके लिये रहेंगे। उस समय उनके समीपवासी भाई अनालक लालचन्दकी स्मृतिमें श्रीमद्भारतचन्द्र जो छायाभाष्य रहेंगे, उसके आधारसे उन्हीं उस छायाका सार भिन्न भिन्न स्थानोंपर बहुरूप रूपमें लिख लिया या। यही सार यहाँ उपदेश छायाके रूपमें दिया है। — अनुवादक.

तुम्हें जाना है, तो फिर उन्हें असत कहना, यह उपकारके बदले दाप करनेक बराबर ही गिना जायगा। फिर शास्त्रके छिड़नेवाळ भी विचारनाय थे, इस कारण वे मित्रातके प्रियमें जानते थे। मित्रान महानीरसनामीके बहुत र्प पथात् छिये गये हैं, इसलिये उन्हें असत कहना दोष गिना जायगा।

ज्ञानीकी आज्ञामे चढनेवाले मदिक मुमुक्षु जीवकी, यदि गुरने 'त्रजचर्यके पालने अर्थात् स्त्रियों आदिके समागममें न जानेकी' आज्ञा की हो, तो उस वचनपर हट विचार कर, वह भी उस उस स्थानकमें नहीं जाता, जत्र कि जिसे मात्र आयात्मिक शास्त्र आदि बौचकर ही मुमुक्षता हो गई हो, उसे ऐसा अहकार रहा करता है कि 'इसमें उसे जीतना ही क्या है?'—एमे ही पायालपनके कारण वह उन स्त्रियों आदिके समागममें जाता है। कदाचित् उस समागमसे एक दां वार वह बच भी जाय, परन्तु पीछेमे उस पन्थानी और दृष्टि करते हुए 'यह ठीक है,' ऐसे करते करते उसे उममें आरन्द आने लगता है, और उससे वह स्त्रियोंका सेवन करने लगता है।

मोठामाठा जीव तो ज्ञानीकी आज्ञानुसार ही आचरण करता है, अर्थात् वह दूसरे विचन्योंको न करते हुए बसे प्रसगम कमी ना नहीं जाता। इस प्रकार, जिस जात्रको, 'इस स्थानकमें जाना योग्य नहीं' एमे ज्ञानीके वचनोंका दृढ़ विश्वास है, वह त्र्यचर्य धनमें रह सकता है। अर्थात् वह इस अक्रायमें प्रवृत्त नहीं हाता, जब कि जिसे ज्ञानका आज्ञाकारिता नहीं, ऐसे मात्र आयात्मिक शास्त्र बौचकर हानेवाले मुमुक्षु अहकारमे फिरा करत हैं, आर समझा करते हैं कि 'इममें उसे जीतना ही क्या है?' ऐसा मायताका लेकर यह जीव श्रुत हो जाना है, और आगे वृ नहीं सकता। यह जो क्षेत्र है वह निवृत्तिमान्य है, किंतु जिसे निवृत्ति हुई हो उम ही तो है। तथा जो सखा बानी है, उसके सिवाय दूसरा कोई अनन्यचर्यके वश न हो, यह केवल कथनमात्र है। जेमे, जिमे निवृत्ति नहीं हुई, उसे प्रथम तो ऐसा होता है कि 'यह क्षेत्र श्रेष्ठ है, यहाँ रहना योग्य है', परन्तु फिर ऐसे करते करते विशेष प्ररणा होअसे वृत्ति क्षेत्रान्तर हो जाती है। किंतु ज्ञानीकी वृत्ति क्षेत्राकार नहीं होता, क्योंकि एक तो क्षेत्र निवृत्तिवाला है, और दूसरे उसने स्वयं भी निवृत्तिमात्र प्राप्त किया है, इससे दोनों योग अनुकूल हैं। शुष्कज्ञानियोंना प्रथम तो ऐसा ही अभिमान रहा करता है कि इममें जीतना ही क्या है? परन्तु पीछेसे वह धीरे धीरे स्त्रियों आदि पदार्थोंमें फँस जाना है, जत्र कि सचे ज्ञानीका वैसा नहीं होता।

हालमें सिद्धांतोंका जा रचना देरनेमें जाती है, उहाँ अक्षरोंमें अनुक्रमसे तार्किकने उपदेश दिया हो, यह कोई बात नहीं है। परन्तु जैसे किमा समय किसीने वाचना, प्रच्छता, परावर्तना, अनुपेक्षा और धर्मकथाक नियम पूँटा तो उस समय तत्संबधी बात कह जाता है। फिर किसीने पूँटा कि धर्मकथा किनने प्रकारकी है? कछा कि चार प्रकारकी—आक्षेपणी, निक्षेपणी, निर्देयना, संगणी। इस इस तच्छ जब बातें हातीं हों, तो उनके पास जो गणवर होने हैं, वे उन बातोंको 'यानमें रख लेते हैं और' अनुक्रममे उनकी रचना करते हैं। जैसे यहाँ भा कोई मनुष्य कोई बात करनेसे ध्यानमें रखकर अनुक्रममे उसकी रचना करता है। बारी ताथकर जितना बड़े, उतना कुछ सबका सर उनक ध्यानमें नहीं रहना—कत्र अभिप्राय ही ध्यानमें रहता है। तथा गणवर भी बुद्धिमान थे, इसलिये उन कैरक्येदारा रहे हुए वाच्य कुछ उनमें नहीं आय, यह बात भी नहीं है।

सिद्धांतोंके नियम इतने अधिक सख्त हैं, फिर भी यति लोगोंको उसमें विरुद्ध आचरण करते हुए देखते हैं। उदाहरणके लिये कहा गया है कि साधुओंको तेज ढाढना नहीं चाहिये फिर भी वे लोग ढाढते हैं। इसमें कुछ ज्ञानीका वाणीका दोष नहीं है, किन्तु जीवकी समझनेकी शक्तिका ही दोष है। जीवमें सद्बुद्धि न हो तो प्रायश्च योगमें भी उसको उल्टा माझ्म होता है, और यदि सद्बुद्धि हो तो सीधा भासित होता है।

प्राप्त = ज्ञानप्राप्त पुरुष। आप्त = विश्वास करने योग्य पुरुष।

मुमुक्षुमात्रको सम्यग्दृष्टि जीव नहीं समझ लेना चाहिये, जीवके मूळके स्थानक अनेक है। इसलिये विशेष विशेष जागृति रखनी चाहिये, व्याकुल होना नहीं चाहिये, मदता न करनी चाहिये, पुरुषार्थ-वर्मको वर्तमान करना चाहिये।

जीवको सत्पुरुषका सयोग मिटना कठिन है। अपना शिष्य यदि दूसरे धर्ममें चला जाय तो अपारमार्थिक गुरुको उर चढ़ आता है। पारमार्थिक गुरुको 'यह मेरा शिष्य है' यह भाव होता नहीं। कोई कुगुरु-आश्रित जीव बोधके श्रमण करनेके लिये कभी किसी सद्गुरुके पास गया हो और फिर वह अपने उसी कुगुरुके पास आये, तो वह कुगुरु उस जीवको अनेक विचित्र विकल्प पेटा देता है, जिससे वह जीव फिरसे सद्गुरुके पास जाता नहीं। उस विचारे जीवको तो सत् असत् वाणीकी परीक्षा भी नहीं, इमांछिये वह ठगा जाता है, और समार्थसे च्युत हो जाता है।

(३) राज्य, श्रावण नदी ६ शनि १९५२

भक्ति यह सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। भक्तिसे अहंकार दूर होता है, स्वच्छंद नाश होना है, और सीधे मार्गमें गमन होता है, अन्य विकल्प दूर होते हैं—पेसा यह भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है।

प्रश्न — आत्मा किसके अनुभवमें आई कही जानी चाहिये ?

उत्तर — जिस तरह तख्तारको म्यानमेंसे निकालनेपर वह उससे भिन्न माझ्म होती है, उसी तरह जिसे आत्मा देहसे स्पष्ट भिन्न माझ्म होता है, उसे आत्माका अनुभव हुआ कहा जाता है।

जिस तरह दूध और पानी मिठे हुए हैं, उसी तरह आत्मा और देह मिळे हुए रहते हैं। दूध और पानी क्रिया करनेसे जत्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं तत्र वे भिन्न कहे जाते हैं। उसी तरह आत्मा और देह क्रियासे भिन्न हो जानेपर भिन्न भिन्न कहे जाते हैं। जतक दूध दूधकी और पानी पानीकी पर्यायको प्राप्त न कर ले ततक क्रिया माननी चाहिये। यदि आत्माको जान लिया हो तो फिर एक पर्यायसे खगारु समस्त निजस्वरूप तरुकी भ्राति होती नहीं। अपना दोष कम हो, आचरण दूर हो, तो ही समझना चाहिये कि नानीके वचन सचे हैं। हमें मन्व्य अमन्व्यकी चिन्ता न रखते हुए, हालमें तो जिससे उपकार हो ऐसे लाभका धर्म-व्यापार करना चाहिये।

ज्ञान उसे कहते हैं जो हर्ष-शोकके समयमें उपस्थित रहे, अर्थात् जिससे हर्ष शोक न हों। सम्यग्दृष्टि हर्ष शोक आदिने समागममें एकाकार होता नहीं। उसके अचत परिणाम होते नहीं। अज्ञान आकर खड़ा हुआ कि वह जानते ही उसे तुरन्त दबा देता है, बहुत ही जागृति अज्ञानका ही है। जैसे कोई सिंह चला आ रहा हो और उससे सिंहनीको भय समझा

मादूम होता है कि मानो कोई बुद्धा ही चला आ रहा है, उमी तरह पौद्रलिक-सयोगको ज्ञानी समझता है । राज्यके मिलनेपर आनन्द होता हा ता वह अज्ञान है ।

ज्ञानाकी दशा बहुत ही अद्भुत ह । याथातथ्य कल्याण जा समझमें आया नहीं, उसका कारण वचनको आरण करनेवाग दुःप्रहमान—कषाय है । दुःप्रहमानके कारण, मिथ्यात्व क्या है वह समझमें आता नहीं । दुःप्रहको छोड़ दें तो मिथ्यात्व दूर भागने लगे । कल्याणको अकल्याण, और अकल्याणको कल्याण समझ लेना मिथ्यात्व है । दुःप्रह आदि भागके कारण जीवको कल्याणका स्वरूप बतानेपर भी समझमें आता नहीं । कषाय दुःप्रह आदिका छोड़ा न जाय तो फिर वह विशेष प्रकारसे पीड़ा देता ह । कषाय सत्कारूपसे मौजद रहती है, आर जत्र निमित्त आता है तत्र वह लड़ी हो जाती ह, तत्रतक खड़ा हाता नहीं ।

प्रश्न — क्या विचार करनेसे सममान आता है ?

उत्तर — विचारवानको पुद्गल तमयता—तादात्म्यभाज—होता नहीं । अज्ञानी यदि पौद्रलिक-सयोगके हर्षका पत्र बाँचे, तो उसका चेहरा प्रसन्न दिखाई देने लगता है, और यदि भयका पत्र बाँचे तो उदाम हो जाता है ।

सर्प देखकर जत्र आत्मवृत्तिमें भयका कारण उपस्थित हो उस समय तादात्म्यभाज कहा जाता है । जिसे तमयता हो उस ही हृय शोक होता है । जो निमित्त है वह अपना कार्य किये विना नहीं रहता । मिथ्यादृष्टिके मयमें साक्षी (ज्ञानरूपी) नहीं है* ।

देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा ज्ञानाको भेज हुआ है । ज्ञानाके मध्यमें साक्षी ह । ज्ञान, यदि जागृति हो तो ज्ञानक वेगसे, जो जो निमित्त मिलें उँटें पीछे हटा सकता है ।

जान, जब विचार परिणाममें रहे उसी समय कर्म बाँवता है, और जत्र स्वभाव परिणाममें रहे उस समय कर्म बाँवता नहीं ।

खुद दूर हो तो हा मोक्ष होती है । सद्गुरुकी आज्ञाके विना आत्मार्थी जीवके आसोच्छ्रामके सिवाय दूसरा बुद्ध भी नहीं हो सकता, ऐसी जिनभगरात्री आज्ञा ह ।

प्रश्न — पाँच इंद्रियों किस तरह बसा होती हैं ?

उत्तर — पदार्थोंके ऊपर तुच्छभाज लानेसे । क्लृप्तके सुखानेसे उनको सुगति छोड़े ही समय-तक रहकर नाश हो जाती है, क्लृ बुझला जाता है, और उससे वुद्ध सतोप होता नहीं । उसी तरह वुद्ध भाज आनेसे इंद्रियोंके विषयमें लुब्धता होती नहीं ।

पाँच इन्द्रियोंमें जिह्वा इंद्रियके बसा करनेसे वाक्की चार इंद्रियाँ सहज ही बग हो जाती हैं ।

प्रश्न — शिष्यने ज्ञानी-पुरुषसे प्रश्न किया कि ' बागह उपाग तो बहुत गहन हैं, और इससे मेरी समझमें नहीं आ सकते, इसलिये कृपा करके बागह अगोंका सार ही बताइये कि जिसके अनुसार आचरण करूँ तो मेरा कल्याण हो जाय । '

* इसका अणय श्रीमद् राजचन्द्रकी गुजराना आशुनिके कुटनोटमें, सहायक मनसुखराम खजी माइ महताने लिखकयम किया है — मिथ्यादृष्टि विपरीतभाजसे आचरण करते हुए भी कोई रोक सकेनाला नहीं, अथात् मिथ्यादृष्टि का र भय नहीं । — अनुवादक

उत्तर —सद्वरुने कहा—‘वृत्तियोंका क्षय करना ही बारह उपायोंका सार है’।

ये वृत्तियाँ दो प्रकारकी कही गई हैं—एक बाह्य और दूसरी अतरंग। बाह्यवृत्ति अर्थात् आमासे बाहर आचरण करना। तथा आत्माके भीतर परिणमन करना, उसमें समा जाना, यह अत-वृत्ति है। पदार्थकी तुच्छता मासमान हुई हो तो अतवृत्ति रह सकती है। जिस तरह थोड़ीसी काम-तके मिट्टीके घड़ेके छूट जानेपर, बादमें उसका त्याग करते हुए आत्मवृत्तिमें क्षोभ होता नहीं, कारण कि उसमें तुच्छता समझ रखी है, इसी तरह ज्ञानीको जगत्के सब पदार्थ तुच्छ भावमान होते हैं। ज्ञानीको एक रुपयेसे लगाकर सुवर्ण इत्यादितक सब पदार्थोंमें सर्वथा मिट्टीपना ही भासित होता है।

श्री हाड-मौसका पुतला है, यदि यह स्पष्ट जान लिया हें, तो इसमें उसमें विचारानको वृत्तिमें क्षोभ होता नहीं। तो भी साधुको ऐसी आज्ञा नी है कि जो हजारों देनागनाओंसे भी चलायमान न हो सके ऐसे मुनिको भी, जिसके नाक जान काट दिये हों ऐसी सी बरसनी वृद्धा स्त्रीके पास भी रहना नहीं चाहिये, क्योंकि वह वृत्तिको क्षुब्ध करती ही है, ऐसा ज्ञानीने जाना है। तथा साधुको इतना ज्ञान नहीं कि वह उससे चलायमान न हो सके, ऐसा सोचकर ही उसके पास रहनेकी आज्ञा नहीं की। इस वचनके ऊपर स्वयं ज्ञानीने विशेष भार दिया है, इनलिये यदि वृत्तियों पदार्थोंमें क्षोभको प्राप्त करें, तो उन्हें तुरत ही वापिस खींचकर उन बाह्य वृत्तियोंका क्षय करना चाहिये।

जो चौदह गुणस्थानक बताये हैं, वे अश अशसे आत्माके गुण बताये हैं, और अतमें वे किस तरहके हैं, यह बताया है। जिस तरह किसी हीरेकी यदि चौदह कळी बनाओ, तो अतुरुमसे उसमेंसे विशेष अति विशेष कान्ति प्रगट होती है, और चौदह कळी बना लेनेपर अतमें हीरेकी सम्पूर्ण कान्ति प्रगट होती है, इसी तरह सम्पूर्ण गुणोंके प्रगट होनेसे आत्मा सम्पूर्णरूपमें प्रगट होती है।

चौदह पूर्वधारी वहाँसे (ग्यारहमें से) जो पीछे गिर जाता है, उसका कारण प्रमाद है। प्रमादके कारणसे वह ऐसा मानता है कि ‘अब मुझे गुण प्रगट हो गया है’। ऐसे अभिमानसे यह प्रथम गुणस्थानकमें जा पड़ता है, और उसे अनतकालका भ्रमण करना पड़ता है। इसलिये जीवको अस्थय जागृत रहना चाहिये, कारण कि वृत्तियोंकी ऐसी प्रवृत्ता है कि वह हरेके प्रकारमें टग लेनी है।

जीव ग्यारहमें गुणस्थानकमेंसे च्युत हो जाता है, उमका कारण यह है कि वृत्तियाँ प्रथम तो समझती हैं कि, ‘इस समय यह शूरतामें है, इसलिये प्रपना उल चलनेवाला नहीं है’ और इस कारण सब चुप होकर दबी हुई रहती हैं। परंतु वृत्तियोंने जहाँ समझा कि, ‘वे जोरसे भी ठगी नहीं जायगी, मानसे भी ठगी नहीं जायगी, तथा मायाका उल भी चलनेवाला नहीं है’, वहाँ तुरत ही लोभ उदयमें आ जाता है। उस समय ‘भेरेमें कैसी ऋद्धि सिद्धि और ऐश्वर्य प्रकट हुए हैं,’ ऐसी वृत्ति होनेपर, उसका लोभ हो जानेसे जीव वहाँसे च्युत हो जाता है, और पहिले गुणस्थानमें आ पड़ता है।

इस कारणसे वृत्तियोंको उपशम करनेकी अपेक्षा उनका क्षय ही करना चाहिये। फिरसे उद्धत हो न सके। जिस समय ज्ञानी पुरुष त्याग करानेके लिये कहे कि तो वृत्ति गाफिल हो जाती है कि ठीक है, मैं दो दिन पथात् त्याग करूँगी। पड़ जाती है कि वह समझती है, चलो ठीक हुआ, नातुक समयका वचन हुआ

इतनेमें ही जहाँ शिथिलताके कारण मिठे कि वृत्तियाँ यह कहकर ठग उती हैं 'इसके त्याग करनेसे रोगके कारण उत्पन्न होंगे, इसलिये इन समय गद्दी परतु फिर कभी त्याग करौंगी।'

इस तरहसे अनादिकाकालसे नीर ठगाया जा रहा है। किनाका मीस बपका पुत्र मर गया हो ता उस समय ता उस जानतो पेमा कइयाहट लगती है कि यह समार निष्पा है। मित्तु होला क्या है कि दूसरे ही दिन इन विचारका बाध वृत्ति यह कइतर निम्मरण करा देती है कि 'इसका पुत्र कल बड़ा हो जायगा, ऐसा तो होता है आता है, शिवा क्या जाय?' परतु यह नदी होला निम तरह वह पुत्र मर गया है उस तरह मैं भी मर जाऊँगा। इसलिये समझकर वैराग्य लेकर चला जाऊँ तो अच्छा है—ऐसी वृत्ति नहीं हाती। वहाँ वृत्ति ठग लेती है।

जान ऐसा मान बैठता है कि 'मैं पठित हूँ, दासका वेत्ता हूँ, होशियार हूँ, गुणमान हूँ, लो मूसे गुणमान कहते हैं', परतु जब उसे तु उ पदायका मयोग दाना है, उम समय तुरत ही उसकी वृत्ति उस ओर खिच जाती है। ऐसे जानतो ज्ञानी कहते हैं कि व जरा विचार तो सही कि तुच्छ पदार्थकी कीमतकी अपला भी तेरी कीमत तुच्छ है। जैसे एक पाईकी चार बीड़ी मिलती हैं—अर्थात् पा पइकी एक एक बीड़ी हुई—उस बीड़ीका यदि तुझे स्वमन हो और व अर्जु ज्ञानीके वचन श्रवण करना हो, तो यदि उहाँ भी कहींसे बीड़ीना धूआ आ गया हो तो तेरी आत्मासे भी धूआ निकलने लगता है, और ज्ञानीके वचनापरसे प्रेम जाता रहता है। बीड़ी जैसे पदार्थमें, उसकी नियामें, वृत्तिके आदृष्ट होनाम वृत्तिका क्षोभ निवृत्त होता नहीं। जब पा पइकी बीड़ीसे भी ऐसा हो जाता है ता फिर व्यसनीकी कीमत तो उससे भी तुच्छ हुई—एक एक पाईकी चार चार आमाये हुई। इसलिये हरेक पदार्थमें तु उताका विचारकर वृत्तिको बाहर जाते हुए रोकनी चाहिये और उसका क्षय करना चाहिये।

अनादासजीन कहा है कि 'एक अज्ञानीके करोड अभिप्राय हैं, और करोड ज्ञानियोंका एक अभिप्राय है।'

उत्तम जाति, आर्यक्षेत्र, उत्तम कुल और ससग इयादि प्रभारसे आत्म-गुण प्रगट होते हैं।

तुम जैसा मानने हो वैसा आमाका मूठ स्वभाव नहीं है। इमी तरह आमाको कर्मोने कुछ सर्वना आदृत कर नहीं रक्गा है। आत्माका पुरार्थ धर्मका मार्ग तो सर्वथा खुला हुआ है।

बाजरे और गेहूँके एक दानेका यदि एक लाल बर्षतक रस छोड़ा हो (इतने दिनोंमें यह सब जायगा, यह बात हमारे ध्यानमें है), परतु यदि उसे पानी मिनी आदिका सयोग न मिठे तो उसका उगना सभय नहीं है, उसी तरह ससग और विचारका सयोग न मिठ तो आत्माका गुण प्रगट होता नहीं।

श्रेणिक राजा नरकमें है, परन्तु समभानसे है, समकित्ती है, इसलिये उसे दु ख नहीं है।

चार लकड़हारोंकी तरह जीन भी चार प्रभारके होते हैं —

१. कोई चार लकड़हारे जगलमें गये। पहिले पहिल सग्ने लकड़ियाँ उठा लीं। वहाँसे आग चलने-चदन आया। वहाँ सीनने तो चदन ले डिया, और उनमेंसे एक कहन लया कि 'माझम नहीं

किस तरहकी लकड़ियाँ बिक्रीगी या नहीं, इसलिये मुझे तो इन्हें नहीं लेना है। हम जो रोज लेते हैं,

मुझे तो वे ही लकड़ियों अच्छी हैं ।' आगे चलनेपर चाँदी सोना आया । उन तीनोंसे दो जनोंने चन्दनको फेंक दिया, और सोना-चाँदी ले लिया । एकने सोना चाँदी नहीं लिया । वहाँसे आगे चले कि चिन्तामणि रत्न आया । इन दोमेंमे एकने सोना फेंकर चिन्तामणि रत्न उठा लिया, और एकने सोनेको ही रहने दिया ।

१ यहाँ इस तरह दृष्टात घटाना चाहिये कि जिसने केवल लकड़ियों ही लीं, ओर दूमरा कुठ भी न लिया था—ऐसा एक तरहका जीव होता है, जिसने अतीतिक कार्योंको करते हुए ज्ञानी-पुरुषको पहिचाना नहीं, दर्शन भी किया नहीं । इससे उसका जन्म, जरा, मरण भी दूर हुआ नहीं, गति भी सुधरी नहीं ।

२ जिसने चन्दन उठा लिया और लकड़ियोंको फेंक दिया—वहाँ इस तरह दृष्टात घटाना चाहिये कि जिसने थोड़ा भी ज्ञानीको पहिचाना, उसके दर्शन किये, तो उससे उसका गति श्रेष्ठ हो गई ।

३ जिसने सोना आदि ग्रहण किया, वह दृष्टात इस तरह घटाना चाहिये कि जिसने ज्ञानीको उस प्रकारसे पहिचाना उसे देवगति प्राप्त हुई ।

४ जिसने चिन्तामणि रत्न लिया, उस दृष्टातको इस तरह घटाना चाहिये कि जीवको ज्ञानीकी यथार्थ पहिचान हुई कि जीव भयमुक्त हुआ ।

कल्पना करो कि एक वन है । उसमें बहुतसे माहात्म्ययुक्त पदार्थ हैं । उनकी जैसे जैसे पहिचान होती है, उतना ही उनका माहात्म्य मात्रा देता है, और उसी प्रमाणमें मनुष्य उनको ग्रहण करता है । इसी तरह ज्ञानी पुरुषरूपी वन है । उस ज्ञानी पुरुषका माहात्म्य अगम अगोचर है । उसकी जितनी जितनी पहिचान हांती है, उतना ही उसका माहात्म्य मात्रा होता है, ओर उस उस प्रमाणमें जीवका कल्याण होता है ।

सासारिक खेदके कारणोंको देखकर, जीवको कड़वाहट मात्रा होनेपर भी वह वैराग्यके ऊपर पॉन रखकर चला जाता है, किन्तु वैराग्यमें प्रवृत्ति करता नहीं ।

लोग ज्ञानीको लोक दृष्टिसे देखें तो उसे पहिचानते नहीं ।

आहार आदिमें भी ज्ञानी-पुरुषकी प्रवृत्ति बाध रहती है । किस तरह ? जैसे किसी आदमीको पानीमें खड़े रहकर, पानीमें दृष्टि रखकर, बाण साधकर ऊपर टेंगे हुए घड़ेका घेयन करना रहता है । लोग तो समझते हैं कि वेधन करनेवालेकी दृष्टि पानीमें है, किन्तु वास्तवमें देखा जाय तो उस आदमीको घड़ेका घेयन करना है, इसलिये उसपर लक्ष करनेके वास्ते, घेयन करनेवालीकी दृष्टि आकाशमें ही रहती है । इसी तरह ज्ञानीकी पहिचान किसी विचारवानको ही होती है ।

दृढ़ निश्चय करना कि ग्राह्य जाती हुई वृत्तियोंका क्षय करना चाहिये—अनक्षय क्षय करना चाहिये, यही ज्ञानीकी आज्ञा है ।

स्पष्ट प्रीतिसे ससार करनेकी इच्छा होती हो तो समझना चाहिये कि ज्ञानी-पुरुषको देखा ही नहीं । जिस तरह प्रथम ससारमें रसपहित आचरण करता हो उस तरह, ज्ञानीका सार्वभौम आचरण करे—यही ज्ञानीका स्वरूप है ।

बानीको ज्ञान-दृष्टिमें-अन्तर्दृष्टिमें-देखनेके पश्चात् स्त्रीको देगकर राग उत्पन्न होता नहीं। क्योंकि ज्ञानीका स्वरूप विषय-सुखकी कल्पनासे जुदा है। जिसने अनन्य सुखको जान लिया हो उसे राग होता नहीं, और जिसे राग होता नहा, उमीन ज्ञानीको देखा है, और उसीको ज्ञानी पुरुषके दर्शन करनेके पश्चात् स्त्रीका सजीवन शरीर अनावनरूपसे भावित हुए बिना रहता नहीं। क्योंकि उसने ज्ञानीके वचनोंको यथार्थ रीतिसे सत्य जाना है। जिसने ज्ञानीके समीप, देह और आत्माको भिन्न-पृथक् पृथक्-जान लिया है, उसे देह और आत्मा भिन्न भिन्न भासित होते हैं, और उससे स्त्रीका शरीर और आत्मा जुदा जुदा माद्रम होते हैं। उसन स्त्रीके शरीरको मौस, मिट्टी, हड्डी आदिका पुतला ही समझा है, इसलिए उसे उसमें राग उत्पन्न होता नहीं।

समस्त शरीरका ऊपर नीचेका बट कमरके ऊपर ही रहता है। जिसकी कमर टूट गई है, उसका मत्र बल नष्ट हो गया है। विषय आदि जीवकी तृष्णा है। सप्साररूपी शरीरका बट इन विषय आदिरूप कमरके ऊपर ही रक्खा हुआ है। ज्ञानी पुरुषके बोरके लगनसे विषय आदिरूप कमरका भंग हो जाता है, अर्थात् विषय आदिका तु-उत्ता माद्रम हान लगती है, और उस प्रकारसे सप्सारका बट घटता है, अर्थात् ज्ञानी-पुरुषके बोधमें ऐसी सामर्थ्य है।

महारीरस्वामीका स्वगम नामके देवताने बहून ही ऐसे ऐसे परीषह दिये कि जिनमें प्राण-वाग होने हुए भी देर न लगे। वहाँ कैसी अद्भुत समता रक्खी। उस समय उन्होंने विचार किया कि जिसने दर्शन करनेसे कल्याण होता ही, नाम स्मरण करनेसे कल्याण होता हा, उसीके समागममें आकर इस जीवको अनन्त सप्सारकी वृद्धिका कारण होता है। ऐसी अनुकपा आनसे आँखमें आँसू आ गये। कैसी अद्भुत समता है। दूसरेकी दया किम तरह अकुरित हो निकली थी। उस समय मोहराजने यदि जग ही धक्का लगाया होता तो तुरत ही तीर्थकरपना समन न रहता, और कुठ नहीं तो देवता तो भाग ही जाता। जिसने माहनीपके मलका मूत्रस नाश कर लिया है, अर्थात् मोहको जीत लिया है, वह मोह कैसे कर सकता है।

श्रीमहास्वीरस्वामीके पास गोशालाने आकर दो माधुआको जला ढाला, उस समय उन्होंने यदि जग भी सामर्थ्यपूर्वक साधुओंकी रक्षा की होती, तो उन्हें तीर्थकरपनेको फिरसे करना पड़ता। परन्तु जिसे 'मैं पुरु हूँ, यह मेरा शिष्य है' ऐसी भावना ही नहीं है, उसे ऐसा कुठ भी करना नहीं पड़ता। उन्होंने ऐसा विचार किया कि 'मैं शरीरके रक्षणका दातार नहीं, केवल भाव-उपदेशका ही दातार हूँ। यदि मैं इनकी रक्षा करूँ तो मुझे गांशालाकी भी रक्षा करनी चाहिये, अथवा समस्त जगत्की ही रक्षा करनी उचित है'। अर्थात् तीर्थकर ऐसा समन करते ही नहीं।

वेदांमें इस कालमें चरमशरीरी होना कहा है। जिनभगवानके मतानुसार इस कालमें एकावतारी जीव होते हैं। यह कोई धाही बात नहीं है, क्योंकि इसके पश्चात् कुछ मोक्ष होनेमें अविक देर लगती। कुठ थोड़ा ही बाकी रह जाता है, और जो रहता है वह फिर सहजम ही दूर हो जाता है। ऐसे पुरुषकी दशा-वृत्तियों-कैसी होती हैं? अनादिकी बहुतसी वृत्तियों ज्ञान हुई रहनी हैं, और इतनी अधिक शान्ति हुई रहनी है कि गग देव सन नाश होने चाम्प हो जाते हैं—उपशात हैं।

सद्वृत्तियोंके उत्पन्न होनेके लिये जो जो कारण—साधन—बताये होते हैं, उन्हें न करनेको ज्ञानी कभी कहते ही नहीं। जैसे रात्रिमें भोजन करना हिंसाका कारण मान्य होता है, इसलिये ज्ञानी कभी भी आज्ञा नहीं करते कि तू रात्रिमें भोजन कर। परन्तु जिस जिस अहभावसे आचरण किया हो, और रात्रिभोजनसे ही अथवा 'इस अमुकसे ही मोक्ष होगी, अथवा इसमें ही मोक्ष है' ऐसा दुराग्रहसे मान्य किया हो, तो वैसे दुराग्रहको छुड़ानेके लिये ज्ञानी-पुरुष कहते हैं कि 'इसे छोड़ दे, ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञासे वैसा (रात्रिभोजन-त्याग आदि) कर,' और बसा करेगा तो कल्याण हो जायगा। अनादि कालसे दिनमें और रातमें भोजन किया है, परन्तु जीवको मोक्ष हुई नहीं।

इस कालमें आराधकताके कारण घटते जाते हैं, और त्रिराधकताके लक्षण बढ़ते जाते हैं।

केशीस्वामी बड़े थे, और पार्श्वनाथ स्वामीके शिष्य थे, तो भी उन्होंने पाँच महाव्रत स्वीकार किये थे।

केशीस्वामी और गौतमस्वामी महाविचारवान थे, परन्तु केशीस्वामीने यह नहीं कहा कि 'म दीक्षामें बड़ा हूँ, इसलिये तुम मेरेसे चारित्र्य ग्रहण करो'। विचारवान और सरल जीवको, जिसे तुरत ही कल्याणयुक्त हो जाना है, इस प्रकारकी बातका आग्रह होता नहीं।

कोई साधु जिसने अज्ञान-अनस्थापूर्वक आचार्यपनेसे उपदेश किया हो, और पीछेसे उसे ज्ञानी-पुरुषका समागम होनेपर, वह ज्ञानी-पुरुष यदि साधुको आज्ञा करे कि जिस स्थानमें तूने आचार्य-पनेसे उपदेश किया हो, वहाँ जाकर सबसे पीछे एक कोनेमें बैठकर सब लोगोंसे ऐसा कह कि 'मैंने अज्ञानभावसे उपदेश दिया है, इसलिये तुम लोग भूल खाना नहीं,' तो साधुको उस तरह किये बिना झुटकारा नहीं है। यदि वह साधु यह कहे कि 'मेरेसे ऐसा नहीं हो सकता, इसके बदले यदि आप कहो तो मैं पहाड़के ऊपरसे गिर जाऊँ, अथवा अन्य जो कुछ कहो सो करूँ, परन्तु वहाँ तो मैं नहीं जा सकता'—तो ज्ञानी कहता है कि 'कदाचित् तू लाख बार भी परतके ऊपरसे गिर जाय तो भी वह किसी कामका नहीं है। यहाँ तो यदि वैसा करेगा तो ही मोक्षकी प्राप्ति होगी। वैसा किये बिना मोक्ष नहीं है। इसलिये यदि तू जाकर क्षमा माँगे तो ही तेरा कल्याण हो सकता है'।

गौतमस्वामी चार ज्ञानके धारक थे। आनन्द श्रावक उनके पास गया। आनन्द श्रावकने कहा कि 'मुझे ज्ञान उत्पन्न हो गया है'। उत्तरमें गौतमस्वामीने कहा कि 'नहीं, नहीं, इतना सब हो नहीं सकता, इसलिये तुम क्षमापना ले'। उस समय आनन्द श्रावकने विचार किया ये मेरे गुरु हैं, समन हैं, इस समय ये भूल करते हों, तो भी 'आप भूल करते हो', यह कहना योग्य नहीं। ये गुरु हैं, इसलिये इनसे शांतिसे ही बोलना ठीक है। यह मोचकर आनन्द श्रावकने कहा कि महाराज! सद्भूतनचनका 'मिच्छामि दुःखड' अथवा असद्भूतनचनका 'मिच्छामि दुःखड', गौतमने कहा कि असद्भूतनचनका ही 'मिच्छामि दुःखड' होता है। इसपर आनन्द श्रावकने 'महाराज! मैं 'मिच्छामि दुःखड' लेने योग्य नहीं हूँ'। इतनेमें गौतमस्वामी बड़े उन्होंने जाकर महावीरस्वामीसे पूँजा। यद्यपि गौतमस्वामी स्वयं उसका समाधान कर चुके मौर्यदर रहते हुए वैसा करना ठीक नहीं, इस कारण उन्होंने महावीरस्वामीके

सब रात कइ दी। महानोरस्वामाने कइ कि 'हे गीतम ! हौं, आनंद जसा समझता ह वैसा ही है, और तुम्हारी भूल है, इसलिये तुम आनंदके पास जाकर क्षमा माँगो'। गीतमस्वामी 'तपासु' कहकर क्षमा माँगनेके लिये चल दिये। यदि गीतमस्वामीने मोह नामक महासुभटको परामर्श न किया हाता तो वे वहाँ जाते ही नहीं, और कदाचित् ऐसा कहते कि 'महाराज ! आपके जो इतने सर शिष्य हैं, उनकी मैं चान्दरी कर सकता हूँ, पर वहाँ तो मैं न जाऊँगा,' तो वह बात स्वीकृत न होती। गीतमस्वामाने स्वयं वहाँ जाकर क्षमा माँगी।

'सास्त्रादनसमकित' अर्थात् धमन किया हुआ समकित—अर्थात् जो परीक्षा हुई थी, उसपर यदि आरण आ जाय, तो भी मिथ्यात्व और समकितकी कीमत उसे भिन्न भिन्न माद्वम होती है। जैसे ठाठमेंसे पहिले मक्खनको निकाल लेनेपर पीठेस उस ठाठमें डालें, तो मक्खन आर छाठ पहिले जैसे एकमेक थ, जैसे एकमेक थे फिर नहीं होते, उसी तरह समकित मिथ्यात्वकी माथ एकमेक होता नहीं। अथवा जिसे हीरामणिकी कीमत हो गई हो उसके सामने यदि बिड़ौरका टुकड़ा आये तो उसे हारामणि साक्षात् अनुभवे आता है—यह दृष्टत भी यहाँ घटता है।

सद्गुरु, सदन और केनलीके प्ररूपित किरे हूण धर्मको मध्यस्व कहा है, परन्तु मत्देन और केनली य दोनों सद्गुरुमें गर्भित हो जाते हैं।

निर्ग्रथ गुरु अथात् पैसे रहित गुरु नहीं, परन्तु जिसका प्रतिभेद हो गया है, ऐसे गुरु। मन्गुरुकी पहिचान हाना व्यवहारसे प्रथिभेद होनका उपाय है। जैसे किनी मनुष्यने बिड़ौरका कोई टुकड़ा लेकर विचार किया 'मेरे पास असत्री मणि है, ऐसी कहीं भी मिलती नहीं।' बादमें उसने जब किमी चतुर आदमीक पास जाकर कहा कि 'मेरी मणि असली है,' तो उस चतुर आदमीने उससे भी बहुत बन्धिया बढ़िया अधिक अधिक कीमतकी मणिया बतारकर कहा कि देव इनमें बुठ फरक माद्वम देता है। उतर देन। उस मनुष्यने जवाब दिया कि 'हौं इनमें फरक तो माद्वम पड़ता ह।' इसने बाद उस चतुर पुरुषने झाड़-फन्सुम बतारकर कहा कि 'देव, तेरी जैसी मणियाँ तो हजारों मिलती हैं।' सत्र झाड़ फन्सुम दिखानेके परचात् जब उसे उस पुरुषने अमली मणि बतार्ई तो उसे उमकी ठीक ठीक कीमत माद्वम पड़ी, और उसने उस मणिको बिठकुठ नकत्र समझकर फन दी। बादमें फिर, किसी दूसरे आदमीने मिलनेपर उससे कहा कि तूने जिस मणिको असत्री समझ रखा है, वैसी मणियाँ तो बहुत मिलता हँ। तो इस प्रकारक आरणसे बहम आ जानेसे जीन भूठ जाता है, परन्तु पीठेसे उसे वह ह्यटा ही समझता है—जिस तरह असत्रीकी कीमत हुई हो उसी तरहमे समझता है—यह तुरत ही जागृतिमें आता है कि असली बहुत होना नहीं। अर्थात् आरण तो होता है, परन्तु पहिलेकी जा पहिचान ह वह भूली जाती नहीं। इसी प्रकार विचारमान सद्गुरुका सयोग होनेपर तत्व प्रतीति होती है, परन्तु बादमें मिथ्यात्वके सगसे आरण आ जानेसे उसमें शका हो जाती है। यद्यपि तत्व-प्रतीति नष्ट नहीं हो जाती किन्तु उसे आरण आ जाता है। इसका नाम सास्त्रादनसम्यक्त्व ह।

सद्गुरु और असद्गुरुमें रात दिन जितना अन्तर ह।

एक जोरी था। उसके पास व्यापारमें अधिक नुकसान हो जानेमे कुछ भी दख बानी बचा जब मरनेका समय नजदीक आ पहुँचा, तो वह खी बच्चोंका विचार करने लग्य कि मेरे

पास कुछ भी तो द्रव्य नहीं है, किंतु यदि अभी इस बातको कह दूँ तो लड़का ठोटी उमरका है, इससे उसकी देह छूट जायेगी। खीने सामने देगा और पूँजा कि कुछ कहना चाहते हैं ? पुरुषने कहा 'क्या कहूँ ?' खीने कहा कि जिससे मेरा और बच्चोंका उदर पोषण हो ऐसा कोई मार्ग पताइये, और कुछ कहिये ? उस समय उस पुरुषने सोच विचारकर कहा कि घरमें जगहारातके सन्दूकमें कीमती नगकी एक डिनिया है। उसे, जब तुझे बहुत जरूरत पड़े, तो निकालकर मेरे भाईके पास जाकर विक्रम देना, उससे तुझे बहुतसा द्रव्य मिल जायगा। इतना कहकर वह पुरुष काल-धर्मको प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद बिना पैसेके उदर-पोषणके लिये पीड़ित हुआ वह लड़का, अपने पिताके कोहे हुए उस जगहारातके नगको लेकर अपने काका (पिताके भाई जोहरी) के पास गया, और कहा कि काकाजी मुझे इस नगको बेचना है, उसका जो पैसे आने उसे मुझे दे दो। उस जोहरी भाईने पूँजा, 'इस नगको बेचकर तुझे क्या करना है ?' लड़केने उत्तर दिया कि 'उदर भरनेके लिये पैसेकी जरूरत है।' इमपर उस जोहरीने कहा 'यदि सो-मचास रुपये चाहिये तो तू छे ले, रोज मेरी दुकानपर आ, और खर्च लेता रह। इस समय इस नगको रहने दे।' उस लड़केने उस जोहरी काकाकी बातको कबूल कर लिया, और उस जगहारातको वापिस ले गया। तत्पश्चात् वह लड़का रोज जोहरीकी दुकानपर जाने लगा, और धीरे धीरे जोहरीके समागमसे हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम सबकी परीक्षा करना सीख गया, और उसे उन सबकी कीमत माझम हो गई। अब उस जोहरीने कहा 'तू जो पहिले अपने जगहारातको बेचने लाया था उसे ला, उसे अब बेच देंगे।' इसपर लड़केने घरसे अपनी जगहारातकी डिनिया लाकर देखी तो वह नग नकली माझम दिया, इससे उसने उसे तुरत ही फेंक दिया। जब उस जोहरीने उसके फेंक देनेका कारण पूँजा, तो लड़केने जवाब दिया कि वह तो बिलकुल नकली था, इसलिये फेंक दिया है।

देखो, उस जोहरीने यदि उसे पहिले ही नकली बताया होता तो वह लड़का मानता नहीं, परन्तु जिम समय अपने आपको वस्तुकी कीमत माझम हो गई और नकलीको नकलीरूपसे समझ लिया, उस समय जोहरीको कहना भी पड़ा नहीं कि यह नकली है। इसी तरह अपने आपको सद्गुरुकी परीक्षा हो जानेपर यदि असद्गुरुको असत् जान लिया तो जीन असद्गुरुको ठेडकर सद्गुरुके चरणमें जा पड़ता है, अर्थात् अपने आपमें कीमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये।

गुरुके पास हर रोज जाकर यह जीन एकेन्द्रिय आदि जीनोंके सबमें अनेक प्रकारकी शक्तयें और कल्पनायें करके पूँजा करता है, परन्तु किसी दिन भी यह पूँजता नहीं कि एकेन्द्रियमें लगानर पचेन्द्रियको जाननेका परमार्थ क्या है ? एकेन्द्रिय आदि जीनोंसबकी कल्पनाओंसे कुछ मिथ्यास्वरूपी प्रयोगका छेदन होता नहीं। एकेन्द्रिय आदि जीनोंका स्वरूप जाननेका हेतु तो दयाका पालन करना है। मात्र प्रश्न करनेके लिये वैसी बातें करनेका कोई फल नहीं। वास्तविकरूपसे तो समझित प्राप्त करना ही उस सबका फल है। इसलिये गुरुके पास जाकर व्यर्थके प्रश्न करनेकी अपेक्षा गुरुको कहना चाहिये कि आज एकेन्द्रिय आदिकी बात आज जान ली है, अब उस बातको आप कलके दिन न कहें, किन्तु समझितका व्यवस्था करें—इस तरह कहे तो किसी दिन निस्तार हो सकता है। परन्तु ~~कहें~~ रोज एकेन्द्रिय आदिकी माथापची करे तो इस जीनका कल्याण कन होगा ?

सब बात कह दी। महावीरस्वामाने कहा कि 'हे गोतम! हाँ, आनन्द जसा समझता ह वसा ही है, और तुम्हारी भूल है, इसलिये तुम आनन्दरु पास जाकर क्षमा माँगो।' गोतमस्वामी 'तथाम्बु' कहकर क्षमा माँगकर लिये चल दिये। यदि गोतमस्वामाने मोह नामक महासुभटकी परामर्श न किया होता तो वे वहाँ जाते ही नहीं, और कदाचित् ऐसा कहत कि 'महाराज! आपके जो इतने सब शिष्य हैं, उनकी मैं चाकरी कर सकता हूँ, पर वहाँ तो मैं न जाऊँगा,' तो वह बात स्वीकृत न होती। गोतमस्वामाने सय वहाँ जाकर क्षमा माँगी।

'सास्त्रादनसमकित' अर्थात् धमन किया हुआ समकित—अर्थात् जो परीक्षा हुई थी, उसपर यदि आरण आ जाय, तो भी मिथ्यात्व और समकितकी कीमत उमें मिल भिन्न माद्रम होती है। जैसे छात्रमेंसे पहिले मकखनको निकाल लेनेपर पीठेस उसे छात्रमें डालें, तो मकखन और छात्र पहिले जैसे एकमेक थ, जैसे एकमेक वे फिर नहीं होते, उसी तरह समकित मिथ्यात्वकी साथ एकमेक होता नहीं। अथवा जिसे हीरामणिकी कीमत हो गई हो उसके सामने यदि विड्यौरका टुकड़ा आने तो उसे हीरामणि साक्षात् अनुभवे आता है—वह दृष्टत भी यहाँ घटता है।

सद्गुरु, मद्य और केन्द्रीके प्ररूपिण किने हुए धर्मको सम्पन्न कहता है, परन्तु सतदेव और केन्द्री य दानों सद्गुरुमें गर्भित हो जाते हैं।

निर्ग्रथ गुरु अर्थात् पैसे रहित गुरु नहीं, परन्तु जिसका प्रतिभेद हो गया है, ऐसे गुरु। सद्गुरुकी पहिचान होना व्यवहारसे प्रथि वेद होनेका उपाय है। जैसे किमी मनुष्यने विड्यौरका कोई टुकड़ा लेकर विचार किया 'मेरे पास असठी मणि है, ऐसी कहीं भी मिलती नहीं।' बादमें उसने जब किसी चतुर आदमीक पास जाकर कहा कि 'मेरी मणि असठी है,' तो उस चतुर आदमीने उसमें भी बहुत प्रिया बढ़िया अधिक अधिक कीमतकी मणिया बताकर कहा कि देख इनमें कुछ फरक माद्रम देता है। बराबर देय। उस मनुष्यने जबाब दिया कि 'हाँ इनमें फरक तो माद्रम पड़ता है।' इसके बाद उस चतुर पुरुषने झाड़-फ-नूस बताकर कहा कि 'देख, तेरी जैसी मणियाँ तो हजारों मिलती हैं।' सब झाड़ फ-नूस दिवानेके पदचात् जब उने उस पुरुषने असठी मणि बताई तो उसे उसकी ठीक ठीक कीमत माद्रम पड़ी, और उसने उस मणिकी प्रिटकुल नकला समझकर फेंक दी। बादमें फिर, किसी दूसरे आदमीने मिलनेपर उससे कहा कि वूने जिय मणिको असठी समझ रखा है, वैसी मणियाँ तो बहुत मिलता हैं। तो इस प्रकारके आचरणसे बहम आ जानेस जीय भूठ जाता है, परन्तु पीठम उस वह झूठा ही समझता है—जिस तरह असठीकी कीमत हुई हो उसी तरहसे समझता है—वह तुरत ही जागृनिमें आना है कि असठी बहुत होता नहीं। अर्थात् आरण तो होता है, परन्तु पहिलेकी जो पहिचान है वह भूली जाती नहीं। इसी प्रकार विचारवान सद्गुरुका सयोग होनेपर तर प्रतीति होती है, परन्तु बादमें मिथ्यात्वकी समसे आरण आ जानेसे उसमें शक हो जाती है। यद्यपि तर-प्रतीति नय नहीं हो जाता किन्तु उसे आरण आ जाता है। इसका नाम सास्त्रादनसम्पन्न है।

सद्गुरु और असद्गुरुमें रात दिन जितना अंतर है।

एक जीरी था। उसके पास व्याघारमें अधिक नुस्तान हो जानेसे कुछ भी द्रव्य बाकी बचा नहीं। जब मरनेका समय नजदीक आ पहुँचा, तो वह वी बर्षोंका विचार करने लगा कि मेरे

पास कुछ भी तो द्रव्य नहीं है, किंतु यदि अभी इस बातको कह दूँ तो लड़का छोटी उमरका है, इससे उसकी देह छूट जायेगी। खीने सामने देगा और पूँजा कि कुछ कहना चाहते हैं ? पुरुषने कहा 'क्या कहें ?' खीने कहा कि जिससे मेरा और बच्चोंका उदर पोषण हो ऐसा कोई मार्ग बताइये, और कुछ कहिये ? उस समय उस पुरुषने मोच त्रिचारकर कहा कि घरमें जगहरातके सन्दूकमें कीमती नगकी एक डिनिया है। उसे, जत्र तुझे बहुत जरूरत पड़े, तो निकालकर मेरे भाईके पास जाकर विकवा देना, उसमें तुझे बहुतसा द्रव्य मिल जायगा। इतना कहकर वह पुरुष काल-धर्मको प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद विना पैसेके उदर-पोषणके लिये पीड़ित हुआ वह लड़का, अपने पिताके कहे हुए उस जगहरातके नगको लेकर अपने काका (पिताके भाई जौहरी) के पास गया, और कहा कि काकाजी मुझे इस नगको बेचना है, उसका जो पैसे आने उसे मुझे दे दो। उस जौहरी भाईने पूँजा, 'इस नगको बेचकर तुझे क्या करना है ?' लड़केने उत्तर दिया कि 'उदर भरनेके लिये पैसेकी जरूरत है।' इसपर उस जौहराने कहा 'यदि सो-पचास रुपये चाहिये तो तू छे छे, रोज मेरी दुकानपर आ, और खर्च लेता रह। इस समय इस नगको रहने दे।' उस लड़केने उस जौहरी काकाकी बातको कबूल कर लिया, और उस जगहरातको वापिस ले गया। तत्पश्चात् वह लड़का रोज जौहरीकी दुकानपर जाने लगा, और धीरे धीरे जौहरीके समागमसे हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम सबकी परीक्षा करना सीख गया, और उसे उन सबकी कीमत माझम हो गई। अब उस जौहराने कहा 'तू जो पहिले अपने जगहरातको बेचने लाया था उसे ला, उसे अब बेच देंगे।' इसपर लड़केने घरसे अपनी जगहरातकी डिनिया लाकर देखी तो वह नग नकली मालूम दिया, इससे उसने उसे तुरत ही फेंक दिया। जब उस जौहरीने उसके फेंक देनेका कारण पूँजा, तो लड़केने जवाब दिया कि यह तो बिलकुल नकली था, इसलिये फेंक दिया है।

देखो, उस जौहरीने यदि उसे पहिले ही नकली बताया होता तो वह लड़का मानता नहीं, परन्तु जिस समय अपने आपको वस्तुकी कीमत मालूम हो गई और नकलीको नकलीरूपसे समझ लिया, उस समय जौहरीको कहना भी पड़ा नहीं कि यह नकली है। इसी तरह अपने आपको सदगुरुकी परीक्षा हो जानेपर यदि असदगुरुको असत् जान लिया तो जीव असदगुरुको छोड़कर सदगुरुके चरणमें जा पड़ता है, अर्थात् अपने आपमें कीमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये।

गुरुके पास हर रोज जाकर यह जीव एकेन्द्रिय आदि जीवोंके सबमें अनेक प्रकारकी शक्तयें आर कल्पनायें करके पूँजा करता है, परन्तु किसी दिन भी यह पूँजा नहीं कि एकेन्द्रियसे लगाकर पचेन्द्रियको जाननेका परमार्थ क्या है ? एकेन्द्रिय आदि जीवोंसंगी कल्पनाओंसे कुछ मिथ्यास्वरूपी प्रथाका उद्वन होता नहीं। एकेन्द्रिय आदि जीवोंका स्वरूप जाननेका हेतु तो दयाका पालन करना है। मात्र प्रश्न करनेके लिये वैसी बातें करनेका कोई फल नहीं। वास्तविकरूपसे तो समाहित प्राप्त करना ही उस सबका फल है। इसलिये गुरुके पास जाकर व्यर्थके प्रश्न करनेकी अपेक्षा गुरुको कहना चाहिये कि आज एकेन्द्रिय आदिका बात आन जान ली है, अब उस बातको आप कलके दिन न कहें, किन्तु समाहितकी व्यवस्था करें—इस तरह कहे तो किसी दिन निस्तारा हो सकता है। परन्तु रोज एकेन्द्रिय आदिका माथापची करे तो इस जीवका कल्याण कब होगा ?

प्रश्न — उदयकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर — ऐश्वर्यपद प्राप्त होते समय उसे धका मारकर पीठे निकाल बाहर करे, कि ' यह मुझे चाहिये नहीं, मुझे इसका करना क्या है ? ' कोई राजा यदि प्रमानपद दे तो भी स्वयं उसके लेनेकी इच्छा करे नहीं । ' इसका मुझे करना क्या है ? घरसज्जी उपाधि हो तो वह बहुत है '—इस तरह उस पदको मना कर दे । ऐश्वर्यपदकी अनिच्छा होनेपर भी राजा फिर फिरसे देनेकी इच्छा करे, और इस कारण वह ऊपर आ ही पड़े, तो उसे विचार होता है कि ' देख, यदि तेरा प्रमानपद होगा तो बहुतसे जीवोंकी दया पड़ेगी, हिंसा कम होगी, पुस्तक-शालायें खुलेंगी, पुस्तकें छपाई जायेंगी '—इस तरह धर्मके बहुतसे कारणोंको समझकर वैराग्य भावनासे वेदन करना, उसे उदय कहा जाता है । इच्छासहित तो भोग करे, और उसे उदय बताने तो वह शिथिलता और सत्कारमें भटकनेका ही कारण होता है ।

बहुतसे जीव मोह-गर्भित वैराग्यसे और बहुतसे दुःख-गर्भित वैराग्यसे दीक्षा ले लेते हैं । ' दीक्षा लेनेसे अच्छे अच्छे नगर और गोंगोंमें फिरनेको मिलेगा । दीक्षा लेनेके पश्चात् अच्छे अच्छे पदार्थ खानेको मिलेंगे । बस मुश्किल एक इतनी ही है कि गरमोंमें नगे पैरों चलना पड़ेगा, किन्तु इस तरह तो साधारण किसान अथवा पटेल लोग भी गरमोंमें नगे पैरों चलते हैं, तो फिर उनकी तरह यह भी आसानांमै ही हो जायगा । परन्तु और किसी दूसरी तरहका दुःख नहीं है, और कल्याण ही है '—ऐसी भावनासे दीक्षा लेनेका जो वैराग्य है वह मोह-गर्भित वैराग्य है । पूनमके दिन बहुतसे लोग डाक़ोर जाते हैं, परन्तु कोई यह विचार करता नहीं कि इससे अपना कल्याण क्या होता है ? पूनमके दिन रणशोरजोकी दर्शन करनेके लिये उनके पाप दादे जाते थे, इसलिए उनके लड़के बच्चे भी जाते हैं । परन्तु उसके हेतुका विचार करते नहीं । यह भी मोह-गर्भित वैराग्यका भेद है ।

जो सांसारिक दुःखसे समार त्याग करता है, उसे दुःख-गर्भित वैराग्य समझना चाहिये ।

जहाँ जाओ वहाँ कल्याणकी ही वृद्धि हो, ऐसी दृढ बुद्धि करनी चाहिये । कुल-गच्छके आप्रहको छुड़ाना, यही सत्सगके माहात्म्यके सुननेका प्रमाण है । मतमतानर आदि, धर्मके बड़े बड़े अनतानुबधी पर्वतके फाटककी तरह कभी मिलते ही नहा । कदाग्रह करना नहीं और जो कदाग्रह करता हो तो उसे धारजसे समझाकर छुड़ा देना, तो ही समझनेका फल है । अनतानुबधी मान, कल्याण होनेमें गीचमें स्तरूप कहा गया है । जहाँ जहाँ गुणी मनुष्य हो, वहाँ वहाँ विचारवान जीव उसका सग करनेके लिये कहता है । अज्ञानीके लक्षण लौकिक भावके होते हैं । जहाँ जहाँ दुराग्रह हो, उस उस जगहसे छूटना चाहिये । ' इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, ' यही समझना चाहिये ।

(४) राज्य, भाद्रपद सुदी ६ शनि १९५२

प्रमादसे योग उत्पन्न होता है । अज्ञानीको प्रमाद है । योगसे अज्ञान उत्पन्न होता हो, तो वह ज्ञानीमें भी सम्भव है, इसलिये ज्ञानीको योग होता है, परन्तु प्रमाद होता नहीं ।

“ स्वभासमें रहना और विभावसे छूटना, ” यही मुख्य बात समझनेकी है । समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने सिद्धान्तोंके बड़े भागका वर्णन किया है ।

किसीके ऊपर रोप करना नहीं, तथा किसीके ऊपर प्रमत्त होना नहीं। ऐसा करनेमें एक शिष्यको दो घड़ोंमें केवलज्ञान प्रगट होनाका शास्त्रम वर्णन आता है।

जितना रोग होता है, उतनी ही उसकी दवा करनी पड़ती है। जीवको समझना हो तो सद्म ही विचार प्रगट हो जाय, परन्तु मिथ्यात्वकी महान् रोग मौजूद है, इसलिये समझनेमें बहुत काल व्यतीत होना चाहिये। शास्त्रमें जो सोलह रोग कहे हैं, वे सब इस जीवको मौजूद हैं, ऐसा समझना चाहिये।

जो साधन बताये हैं, वे सर्वा साधन हैं। स्वच्छदस, अहकारमें, लोक-लाजसे, कुलमेंके रक्षणके लिये तपश्चर्या करनी नहीं—आत्मार्थके लिये ही करनी। तपश्चर्या बारह प्रकारकी कही है। आहार न लेना आदि ये बारह प्रकार हैं। साधन करनेके लिये जो कुछ बताया हो उस संपुरणके आप्रयसे करना चाहिये। अपने आपसे प्रवृत्ति करना वही स्वच्छद है, ऐसा कहा है। सद्गुरुकी आज्ञाके बिना ज्ञानाज्ञास त्रित्याके बिना अथ कुछ भी करना नहीं।

साधुको लघुशक्त भी गुरुसे पूँउकर ही करनी चाहिये, ऐसी ज्ञानी पुरुषोंकी आज्ञा है।

स्वच्छदाचारमें निष्प बनाना हो तो साधु आज्ञा माँगता नहीं, अपना उसकी कल्पना ही कर लेता है। प्रयोपकार करनेमें मिथ्या कल्पना रहा करती हो, और वेसे ही अनेक निरुक्त्योंद्वारा जो स्वच्छद छोड़े नहीं वह अज्ञानी, आत्माको भ्रित करता है। तब वह इसी तरह सब बातोंका भेदन करता है, और परमार्थके रास्तेका उल्टपन कर बाणी धोखना है। वही अपनी होशियारी है, और उसे ही स्वच्छद कहा गया है।

बाह्य व्रतको अधिक लेनेसे मिथ्यात्वका नाश कर देंगे—ऐसा जीव विचार करे, तो यह समझ नहीं। क्योंकि जैसे एक मैसा जो हजार्ग ग्यार-बारके पूलेके पूले रग गया है, वह एक तिनकसे डरता नहीं, उसी तरह मिथ्यात्वकी भँसा, जो पूरूपणा अनतानुबंधी कपायसे अनतो चारित्रि खा गया है, वह तिनकेकी बाह्य व्रतसे कैसे डर सकता है? परन्तु जैम भँसको यदि किसी बधनस बाँध दें तो वह वशमें हो जाता है, वेसे ही मिथ्यात्वकी भँसको आत्माके बधनकी बधनस बाँध देनेसे वह वश हो जाता है, अर्थात् जब आत्माका बल बढ़ता तो मिथ्यात्व घटता है।

अनादिकालके अज्ञानके कारण जितना काल व्यतीत हुआ, उतना काठ मोक्ष होनेके लिये चाहिये नहीं। कारण कि पुरुषार्थका बल कर्मोंकी अपेक्षा अधिक है। कितने ही जान दो घड़ोंमें कल्याण कर गये हैं। सम्मदृष्टि किसी भी तरह हो आत्माको ऊँचे ले जाता है—अर्थात् सम्बल्य आनेपर जीवकी दृष्टि बदल जाती है।

मिथ्यादृष्टि, समकृतीके अनुसार ही जप तप आदि करता है, ऐसा होनेपर भी मिथ्यादृष्टिके जप तप आदि मोक्षके कारणभूत होते नहीं, ससारके ही कारणभूत होने हैं। समकृतीके ही जप तप आदि माक्षरु कारणभूत होते हैं। समकृती उन्हें दम रतित करता है, अपनी आत्मा ही निर्यात करता है, और कर्म करनेके कारणोंसे पीछे हटता है। यह करनेसे उसके अहकार आदि स्वामात्रिक रूपमें ही घट जाय है। अज्ञानोंके ममस्त जप तप आदि अहकारकी वृद्धि काय है, और ससारके हेतु हात है।

जैनशास्त्रोंमें कहा है कि लब्धियाँ उत्पन्न होती हैं। जैन और वेददर्शन जमसे ही लड़ते आते हैं परन्तु इन बातोंका ता दोनों ही जने कसूल करते हैं, इसलिये यह संभव है। जब आत्मा स्वकी दतो है उन्नी समय आत्मामें उल्लास-परिणाम आता है।

होम हवन आदि, बहुतसे लौकिक रियाजोंको प्रचलित देखकर तथिकरभगवानने अपने समयमें दयाका बहुत ही सूक्ष्म रीतिसे वर्णन किया है। जैनदर्शनके समान दयासयधी विचार कोई दर्शन अथवा संप्रदायवाले लोग नहीं कर सके। क्योंकि जैन लोग पंचेन्द्रियका घात तो करते ही नहीं, किंतु उन्होंने एकेन्द्रिय आदिमें भी जीवके अस्तित्वको विशेष अतिविशेष दृढ़ करके, दयाके मार्गका वर्णन किया है।

इस कारण चार वेद अठारह पुराण आदिका जिसने वर्णन किया है, उसने अज्ञानसे, स्वच्छन्दसे, मिथ्यात्वसे और सशयसे ही किया है, ऐसा कहा गया है। ये वचन बहुत ही भारी लिये हैं। यहाँ बहुत अधिक विचार कर पाँडेसे वर्णन किया है कि अन्य दर्शन—वेद आदि—के जो ग्रन्थ हैं उन्हें यदि सम्यग्दृष्टि जीव बाँचे तो सम्यक् प्रकारसे परिणामन करता है, और जिनभगवानके अथवा चाहे जिस तरहके ग्रन्थोंके यदि मिथ्यादृष्टि बाँचे करे तो वह मिथ्यात्मत्वसे परिणामन करता है।

जीवको ज्ञानी पुरुषके समीप उनके अपूर्ण वचनोंके सुननेसे अपूर्ण उल्लास परिणाम आता है, परन्तु बादमें प्रमादी हो जानेसे अपूर्ण उल्लास आता नहीं। जिस तरह हम यदि अग्निनी सिगड़ीके पास बैठे हों तो ठंड लगती नहीं, और सिगड़ीसे दूर चले जानेपर फिर ठंड लगने लगती है, उसी तरह ज्ञानी-पुरुषके समाप उनके अपूर्ण वचनोंके श्रवण करनेसे प्रमाद आदि नष्ट हो जाते हैं, और उल्लास-परिणाम आता है, परन्तु पाँडेसे फिर प्रमाद आदि उत्पन्न हो जाते हैं। यदि पूर्वके सस्कारमें वे वचन अतर्प-रिणामको प्राप्त करें तो दिन प्रतिदिन उल्लास परिणाम बढ़ता ही जाय, और यथार्थ रीतिसे भान हो। अज्ञानके दूर होनेपर समस्त भूल दूर हो जाती है—स्वरूप जागृतिमान होता है। बाहरसे वचनोंके सुननेसे अन्तर्परिणाम होता नहीं, तो फिर जिस तरह सिगड़ीसे दूर चले जानेपर फिर ठंड लगन लगती है, उसी तरह उसका दोष घटता नहीं।

केशीस्वामाने परदेशी राजाको रोध देते समय जो उसे 'जड़ जैसा' 'मूर्ख जैसा' कहा था, उसका कारण परदेशी राजामें पुरुषार्थ जागृत करनेका था। जड़ता—मूर्खता—के दूर करनेके लिये ही यह उपदेश दिया है। ज्ञानीके वचन अपूर्ण परमार्थको छोड़कर दूसर किसा कारणसे होते नहीं। गाल-जीव ऐसी बातें किया करते हैं कि छद्मस्थभानसे ही केशीस्वामाने परदेशी राजाके प्रति वैसे वचन कहे थे, परन्तु यह बात नहीं। उनकी वाणी परमार्थके कारण ही निकला थी।

जड़ पदार्थको लेने-रखनेमें उमादसे प्रवृत्ति करे तो उसे असयम कहा है। उसका कारण यह है कि जल्दवाजीसे लेने-रखनेमें आत्माका उपयोग चूककर तादात्म्यभाव हो जाता है। इस कारण उपयोगके चूरु जानेको असयम कहा है।

अहंकारसे आचार्यभान वारण कर दम रक्खे और उपदेश दे तो पाप लगता है। आत्मवृत्ति रखनेके लिये ही उपयोग रखना चाहिये।

श्रीआचार्यग सूत्रमें कहा है कि 'जो आसन्न हैं वे परिस्रग हैं' और जो 'परिस्रग हैं वे आसन्न हैं।' जो आसन्न है, वह ज्ञानीको मोक्षका हेतु होता है, और जो परिस्रग है वह सन्न होनेपर भी अज्ञानीको वधका हेतु होता है—ऐसा स्पष्टरूपसे कहा है। उसका उपयोगकी जागृति करना है, और वह अज्ञानीमें है नहीं।

उपयोग दो प्रकारके कहे हैं—१ द्रव्य उपयोग २ मान उपयोग

ऐसी सामर्थ्य सिद्धभगवान्की है, वैसी सब जीवोंका हो सकती है। केवल अज्ञानके कारण ही वह ध्यानमें आती नहीं। जो विचारवान जीव हो उसे तो नित्य ही तत्संबंधी विचार करना चाहिये।

जीव ऐसा समझता है कि मैं जो क्रिया करता हूँ इससे मोक्ष है। क्रिया करना ही श्रेष्ठ बात है, परन्तु उसे वह लोक-संज्ञासे करे तो उसका फल मिलता नहीं।

जैसे किसी आदमीके हाथमें चितामणि रत्न आ गया हो, किन्तु यदि उसे उसकी खबर न हो तो वह निष्फल ही चला जाता है, और यदि खबर हा तो ही उसका फल मिलता है। इसा तरह यदि जीवका ज्ञानीकी सच्ची सच्ची खबर पड़े तो ही उसका फल है।

जीवकी अनादिकालसे भूल चली आता है। उसे समझनेके लिये जीवकी जो मूल-मिथ्यात्व-है, उसका मूलसे ही छेदन करना चाहिये। यदि उसका मूलसे छेदन किया जाय तो वह फिर अकुरित होती नहीं, अन्यथा वह फिरसे अकुरित हो जाती है। जिस तरह पृथ्वीमें यदि वृक्षकी जड़ बाकी रह गई हो तो वृक्ष फिरसे उग आता है। इसलिये जीवकी वास्तविक मूल क्या है, उसका विचार विचार कर उससे मुक्त होना चाहिये। 'मुझे किस कारणसे बंधन होता है?' 'वह किस तरह दूर हो सकता है?' यह विचार पहले करना चाहिये।

रात्रि-भोजन करनेसे आलस-प्रमाद उत्पन्न होता है, जागृति होती नहीं, विचार आता नहीं, इत्यादि अनेक प्रकारके दोष रात्रि-भाजनसे पैदा होते हैं। मैदुन करनेके पश्चात् भी बहुतसे दोष उत्पन्न होते हैं।

कोई हरियाली बिनारता ही तो वह हमसे देखा जा सकता नहीं। तथा आत्मा उजलता प्राप्त करे तो बहुत ही अनुरूप बुद्धि रहती है।

ज्ञानमें सीधा ही भासित होता है, उल्टा भासित नहीं होता। ज्ञानी मोहको प्रवेग करने देता नहीं। उसके जागृत उपयोग होता है। ज्ञानीके जिस तरहका परिणाम हो वसा ही ज्ञानीको कार्य होता है। तथा जिस तरह अज्ञानीका परिणाम हो, वैसा ही अज्ञानीका कार्य होता है। ज्ञानीका चलना सीधा, बोलना सीरा और सब कुछ सीधा ही होता है। अज्ञानीका सब कुछ उल्टा ही होता है, वर्तनके निरूप्य होने हैं।

मोक्षका उपाय है। ओष मानसे खबर होगी, विचारमानसे प्रतीति आयेगी।

अज्ञानी स्वयं दहिदी है। ज्ञानीकी आज्ञासे काम क्रोध आदि घटते हैं। ज्ञानी उसका वैष है। ज्ञानीके हाथमें चारित्र प्राप्त हो तो मोक्ष हो जाय। ज्ञानी जो जो व्रत दे वे सब ठेठ अततक ले जाकर पार उतारनेवाले हैं। समकित आनेके पश्चात् आत्मा समाधिको प्राप्त करेगी, क्योंकि अत्र वह मची हो गई है।

(५)

भाद्रपद सुदी ९, १९५२

प्रश्न—ज्ञानसे कर्मकी निर्जरा होता है, क्या यह ठाक है ?

उत्तर—सार जाननेको ज्ञान कहते हैं और सार न जाननेको अज्ञान कहते हैं। हम किसी भी पापसे निवृत्त हों, अथवा कल्याणमें प्रवृत्ति करें, वह ज्ञान है। परमार्थको समझकर करना चाहिये। अहंकाररहित, लोकमनारहित, आत्मामें प्रवृत्ति करनेका नाम 'निर्जरा' है।

इस जीवकी साथ राग-द्वेष लगे हुए हैं। जीव यद्यपि अनतज्ञान-दर्शनसहित है, परन्तु राग-द्वेषके कारण वह उससे रहित ही है, यह बात जीवके ध्यानमें आती नहीं।

सिद्धको राग द्वेष नहीं। जैसा सिद्धका स्वरूप है, वसा ही सब जीवोंका भी स्वरूप है। जीवको केवल अज्ञानके कारण यह ध्यानमें आता नहीं। उसके लिये निचारवानकी सिद्धके स्वरूपका निचार करना चाहिये, जिससे अपना स्वरूप समझमें आ जाय।

जैसे किसी मनुष्यके हाथमें चितामणि रत्न आया हो, ओर उसे उसकी (पहिचान) है तो उसे उस रत्नके प्रति बहुत ही प्रेम उत्पन्न होता है, परन्तु जिसे उसकी खबर ही नहीं, उसे उसके प्रति कुछ भी प्रेम उत्पन्न होता नहीं।

इम जीवकी अनादिकालकी जो भूल है, उसे दूर करना है। दूर करनेके लिये जीवकी बड़ीसे बड़ी भूल क्या है? उसका निचार करना चाहिये, ओर उसके मूलका उद्देन करनेकी ओर लक्ष रखना चाहिये। जतक मूल रहती है ततक वह बढती ही है।

‘ मुझे किस कारणसे बधन होता है ? ’ ओर ‘ वह किससे दूर हो सकता है ? ’ इमके जाननेके लिये आख रचे गये है, लोगोमें पुजनेके लिये शाख नहीं रचे गये।

इस जीवका स्वरूप क्या है ?

जतक जीवका स्वरूप जाननेमें न आये, ततक अनन्त जन्म मरण करने पडते हैं। जीवकी क्या भूल है? यह अभातक ध्यानमें आती नहीं।

जीवका हेतु नष्ट होगा तो भूल दूर होगी। जिस दिन भूल दूर होगी उसी दिनसे साधुपना कहा जायेगा। यही बात श्रावणके लिये ममझनी चाहिये।

कर्मकी वर्गणा जीवको दूध और पानीके सयोगकी तरह है। अग्निसे सयोगसे जैसे पानीके जल जानेपर दूध वाक्ती रह जाता है, इसी तरह ज्ञानरूपा अग्निसे कर्मवर्गणा नष्ट हो जाती है।

देहमें अहमात्र माना हुआ है, इस कारण जीवकी भूल दूर होती नहीं। जीव देहकी साथ एकमेक हो जानेसे ऐसा मानने लगता है कि ‘ मैं बनिया हूँ, ’ ‘ ब्राह्मण हूँ, ’ परन्तु शुद्ध निचारसे तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि ‘ मैं शुद्ध स्वरूपमय हूँ ’। आत्माका नाम ठाम कुछ भी नहीं है— जीव इस तरह निचार करे तो उसे कोई गाली बगेर दे, तो भी उससे उसे कुछ भी लगता नहीं।

जहाँ जहाँ कहीं जीव ममत्र करता है वहाँ वहाँ उमकी भूल है। उमके दूर करनेके लिये ही शाख रचे गये हैं।

चाहे कोई भी मर गया हो उसका यदि निचार करे तो वह वैराग्य है। जहाँ जहाँ ‘ यह मेरा भाई बंधु है ’ इत्यादि भावना है, जहाँ वहाँ कर्म-बधका कारण है। इसी तरहकी भावना यदि साधु भी अपने चलेके प्रति रखे तो उसका आचार्यपना नाश हो जाय। वह अदभता, निरहकारता करे तो ही आत्माका कल्याण हो सकता है।

पाँच इन्द्रियों किस तरह बश होती है? वस्तुओंके ऊपर तुच्छ भाव लानेसे। जैसे घूममें यदि सुगंध हो तो उससे मन सतुष्ट होता है, परन्तु वह सुगंध थोड़ी देर रहकर नष्ट हो जाती है, और घूम कुम्हला जाता है, फिर मनको कुछ भी सतोष होता नहीं। उसी तरह सब चन्द्रमार्ग

इन्द्रियोंकी प्रियता होती नहीं, और उससे क्रमसे इन्द्रियाँ बरामें होती हैं। तथा पाँच इन्द्रियोंमें वृद्धा इन्द्रियके बराबर करनेस राकाकी चार इन्द्रियाँ सहज ही बरा हो जाता है। कुछ आहार चाहिये। किन्ता रसवाले पदार्थकी ओर प्रेरित होना नहीं। उल्टा आहार करना नहीं।

जैसे किसी वर्तनमें खून, मूँस, हड्डी, चमड़ा, बौर्य, मल, और मूर य सात धातुयें पड़ी हुई हों, उसकी ओर कोई देखनेके लिये कहे तो उसके ऊपर अरुचि होता है, और धैर्यता भी नहीं। उसी तरह स्वा-पुरपके शरीरकी रचना है। परन्तु उसमें ऊपर ऊपरसे रमणीयता देकर जीवको मोह है, और उममें वह तृष्णापूर्वक प्रेरित हाता है। अज्ञानसे जीव भूडता है—ऐसा विचार कर, कुछ कर, पदार्थके ऊपर अरुचिभाष लाना चाहिये। इसी तरह हरेक वस्तुकी तुच्छता समझनी चाहिए। यह समझकर मनका निरोध करना चाहिये।

साधकने उपवास करनेकी आज्ञा की है, वह केवल इन्द्रियोंको बरा करनेके लिये ही की है। उपवासके करनेसे इन्द्रियाँ बरा होती नहीं, परन्तु यदि उपयोग हो तो—विचारमहित हो बरा होती हैं। जिस तरह लक्षरहित बाण व्यर्थ ही चला जाता है, उसी तरह उपयोगरहित स आत्मार्थके लिये होता नहीं।

अपनेमें कोई गुण प्रगट हुआ हो, और उसके लिये यदि कोई अपनी स्तुति करे, और यदि अपनी आभामें अहकार उत्पन्न हो तो वह पीछे हट जाती है। अपनी आत्माकी निन्दा करे अन्वतर दोष विचारे नहीं, तो जीव लौकिक भावमें चग जाता है, परन्तु यदि अपने त निरीक्षण करे, अपनी आत्माकी निन्दा कर, अहभासे रहित होकर विचार करे, तो सत्पुरुषके पसे आमलदा हाता है।

मार्गमें पानेमें अनत अतराय हैं। उनमें फिर 'मैंने यह किया' 'मैंने यह कैसा सुन्दर' इस प्रकारका अभिमान होता है। 'मैंने कुछ भी किया ही नहीं' यह दृष्टि रखनेस ही वह मान दूर होता है।

लौकिक और अलौकिक इम तरह दो भाव होते हैं। लौकिकने ससार और अलौकिकसे मोक्ष ह।

बादा इन्द्रियोंको बरा किया हो तो सत्पुरुषके आश्रयसे अनर्लभ हो सकता है। इस कारण इन्द्रियोंकी बरामें करना श्रेष्ठ है। बादा इन्द्रियाँ बरामें हो जाँय, ओर सत्पुरुषका आश्रय न हो तो नरभावमें चले जानेकी सभावना रहती है।

उपाय किये बिना कोई रोग मिटता नहीं। इसी तरह जीवका लोभरूपी जो रोग है, उसका य किने बिना वह दूर होता नहीं। एस दोषके दूर करनेके लिये जीव जरा भी उपाय करता। यदि उपाय कर तो वह दोष हागमें ही भाग जाय। कारणको सड़ा करो तो हा कार्य होता कारण बिना कार्य नहीं होता।

सब उपायना जीव खोवता नहीं। जीव ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको श्रमण करे तो उसकी ममें प्रतीति होती नहीं। 'मुझे लोभ छाड़ना है, ऐसी बीजभूत भावना हो तो दोष दूर होकर' 'मैंने 'बीज-ज्ञान' प्रगट हाता है।

प्रश्न — आत्मा एक है अथवा अनेक ?

उत्तर — यदि आत्मा एक ही हो तो पूर्वमें जो रामचन्द्रजी मुक्त हो गये हैं, उससे सत्रकी मुक्ति हो जानी चाहिये। अर्थात् एकही मुक्ति हुई हो तो सत्रकी मुक्ति हो जानी चाहिये, और तो फिर दूसरोंको सत्याख सद्गुरु आदि साधनोंकी भी आवश्यकता नहीं।

प्रश्न — मुक्ति होनेके पश्चात्, क्या जीव एकाकार हो जाता है ?

उत्तर — यदि मुक्त होनेके बाद जीव एकाकार हो जाता हो तो स्वानुभव आनन्दका अनुभव करे नहीं। कोई पुरुष यहाँ आकर पठा, और वह विदेह-मुक्त हो गया। बादमें दूसरा पुरुष यहाँ आकर बैठा, वह भी मुक्त हो गया। परन्तु इस तरह तीसरे चोथे सबके सत्र मुक्त हो नहीं जाते। आत्मा एक है, उसका आशय यह है कि सत्र आ मायें वस्तुरूपसे तो समान हैं, परन्तु स्वतंत्र हैं, स्वानुभव करती हैं। इस कारण आत्मा भिन्न भिन्न हैं। “आत्मा एक है, इसलिये तुझे कोई दूसरी भ्राति रखनेकी जरूरत नहीं। जगत् कुछ चीज ही नहीं, ऐमे भ्रातिरहित भावसे वर्तन करनेमे मुक्ति है” — ऐसा जो कहता है, उसे विचारना चाहिये कि तब तो एकही मुक्तिसे जरूर सत्रकी मुक्ति हो जानी चाहिये। परन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये आत्मा भिन्न भिन्न हैं। जगत्की भ्राति दूर हो गई, इससे ऐसा समझना नहीं कि चन्द्र सूर्य आदि ऊपरसे नीचे गिर पड़ते हैं। इसका आशय यही है कि आत्माकी विषयसे भ्राति दूर हो गई है। खडिसे कोई कल्याण नहीं। आत्माके शुद्ध विचारको प्राप्त किये बिना कल्याण होता नहीं।

माया-कपटसे झूठ बोलनेमें बहुत पाप है। वह पाप दो प्रकारका है। मान और वन प्राप्त करनेके लिये झूठ बोले तो उसमें बहुत पाप है। आनीषिकाके लिये झूठ बोलना पड़ा हो, ओर पश्चात्ताप करे तो उसे पहिलेकी अपेक्षा कुछ कम पाप लगता है।

बान स्वयं पचास बरसका हो, ओर उसका तीस बरसका पुत्र मर जाय तो वह बाप उसके पास जो आयुष्य होते हैं उन्हें निकाल लेता है। पुत्रके देहात-क्षणमें जो वैराग्य था, वह स्मशान वैराग्य था।

भगवान्ने किसी भी पदार्थको दूसरेको देनेकी मुनिको आज्ञा दी नहीं। देहको धर्मका साधन मानकर उसे निराहनेके लिये जो कुछ आज्ञा दी है, उतनी ही आज्ञा दी है, बाकी दूसरेको कुछ भी देनेकी आज्ञा दी नहीं। आज्ञा दी होती तो परिग्रहकी वृद्धि ही होती, और उससे अनुक्रममे अन्न पान आदि छारर कुटुम्बका अथवा दूसरोंका पोषण करके, वह बड़ा दानगीर होता। इसलिये मुनिको विचार करना चाहिये कि तीर्थकरने जो कुछ रखनेकी आज्ञा दी है, वह कैसल तेरे अपने लिये ही है, और वह भी लौकिक दृष्टि छुड़ारकर समयमें लगनके लिये ही दी है।

कोई मुनि गृहस्थके घरमें सुई लाया हो, और उसके खो जानेसे वह उसे वापिस न दे, तो उसे तीन उपवास करने चाहिये—एसी ज्ञानी-पुरुषोंका आज्ञा है। उमका क मुनि उपयोगशून्य रहा है। यदि इतना अपिक बोधा मुनिके सिरपर न रख दूसरी वस्तुओंके भी खानेका मन होता, ओर वह कुछ समय बाद परिग्रहकी वृद्धि गुमा बैठता। ज्ञानिने इस प्रकारके जो कठिन मार्गका प्रवृत्त किया है उसका य जानता है कि यह जीव निरगमका पात्र नहीं है। कारण कि वह भ्रातिगला है

पर्याप्तता लाभ लेना चाहिये। बाका निधि निजिके भेदको छाड़ ही देना चाहिय। ऐसी कल्पना करना नहीं, ऐसी भगजाउमें पड़ना नहीं।

आनन्दधनजीने कहा है —

फळ अनेकात लोचन न देख,

फळ अनेकात निरिया करी वापडा, रडवडे चार गतिमाहि लये।

अर्थात् निस क्रियाक करानेमें अनेक फळ हों यह क्रिया मोक्षके लिये नहीं है। अनेक क्रियाओंका फळ मोक्ष ही हाना चाहिये। आत्माके अणिके प्रगट होनेके लिये क्रियाओंका वर्णन किया गया है। यदि क्रियाओंका वह फळ न हुआ हो तो व सत्र क्रियायें समारकी ही हेतु हैं।

‘निदानि, गरिहामि, अथाण रोसिरामि’ ऐसा जो कहा है, उनका हेतु कपायको निम्मरण करानेका है, परन्तु लोग तो विचारे एकत्र आमाको ही निम्मरण कर देते हैं।

जीनको देवगतिकी, मो तक सुगती, और अय उस तलकी कामनाकी इच्छा न रखनी चाहिये। पचमकाठके गुरु कैसे हाते हैं, उसका एक सयासीना दृष्टात —

कोई सन्यासी अपने शिष्यक घर गया। ठड बहुत पड़ रही थी। भोजन करने बैठनेके समय शिष्यने स्नान करनेके लिये कहा, तो गुरुन मनमें विचार किया कि ‘ठड बहुत पड़ रही है और इसमें स्नान करना पड़गा’, यह विचार कर सयामाले कहा कि ‘भैने तो नान गगाजल्में स्नान कर लिया है’। शिष्य बुद्धिमान् था, वह समझ गया और उसने ऐसा गान्ता पकड़ा जिसमें गुन्को कुछ शिक्षा मिले। शिष्यने गुन्कीको भोजन करनेके लिये मानपूर्वक बुला कर उर्ह भोजन कराया। प्रसाद लेनेके बाद गुरु महाराज एक कमरेमें सो गये। गुरुकीको जत्र प्यास लगी, तो उर्होंने शिष्यसे जठ मँगा। इसपर शिष्यने तुरन् ही जत्राव दिया, ‘महाराज, आप ज्ञान गगमेंसे ही जठ ले’। जत्र शिष्यने ऐसा कठिन गान्ता पकड़ा तो गुरुने स्वीकार किया कि ‘भैरे पाम ज्ञान नहीं है। दहकी साताके लिये ही मैंने स्नान न करनेक लिये ऐसा कह दिया था।’

निध्याद्यष्टिके पूर्वके जप-तप अभीतक भी एक आमाहिताके लिये हुए नहीं।

आमा मुरपरूपमें आमास्वभानसे आचरण कर, यह ‘अयामज्ञान’। मुरपरूपसे निसम आमाका वर्णन किया हो वह ‘अयामज्ञान’। अक्षर (शब्द) अयामानीना मोक्ष हाता नहीं। जो गुण अक्षरोंमें कह गये हैं, वे गुण यदि आत्मामें रहें ता मोक्ष हो जाय। सपुरुषमें मात्र-अयामप्रगट रहता है। केवल नाणीके सुनेनेके लिये ही जो वचनोंका सुने, उसे शब्द-अयामभी कहना चाहिये। शब्द-अयामी लोग अयामनी बात करते हैं और महा अनर्थकारक आचरण करते हैं। इस कारण उन जैसीना ज्ञान दग्ध कहना चाहिये। ऐसे अयामियोंका शुष्क और अज्ञानी समझना चाहिये।

रानी पुरपरूपी

अयाममें ही

पथात् सजे

गणक रीतिमें आचरण करते नहीं,

होनेके बाद मोक्ष होनी

के कलगी शोभाके

मोह आदि विकार इस तरहके हैं कि जो सम्यग्दृष्टिको भी चलायमान कर डालते हैं, इसलिये तुम्हें तो ऐसा समझना चाहिये कि मोक्ष-मार्गके प्राप्त करनेमें वेसे अनेक विष है। आयु तो थोड़ी है, और कार्य महाभारत करना है। जिस प्रकार नीला तो छोटी हो और बड़ा महासागर पार करना हो, उसी तरह आयु तो थोड़ी है और समारूपी महासागर पार करना है। जो पुरुष प्रभुके नामसे पार हुए हैं, उन पुरुषोंको धन्य है। अज्ञानी जीवको खबर नहीं कि अमुक जगह गिरनेकी है, परन्तु वह ज्ञानियोंद्वारा देखी हुई है। अज्ञानी-द्रव्य-अध्यात्मी-कहते हैं कि मेरेमें कपाय नहीं है। सम्यग्दृष्टि चैतन्य-सयोगसे ही है।

कोई मुनि गुफामें ध्यान करनेके लिये जा रहे थे। वहाँ एक सिंह मिल गया। मुनिके हाथमें एक लकड़ी थी। 'सिंहके सामने यदि लकड़ी उठाई जाय तो सिंह भाग जायगा,' इस प्रकार मनमें होनेपर मुनिको विचार आया कि 'मैं आत्मा अजर अमर हूँ, देहसे प्रेम रखना योग्य नहीं। इसलिये हे जीव ! यहीं खड़ा रह। सिंहका जो भय है वही अज्ञान है। देहमें मूर्च्छाके कारण ही भय है,' इस प्रकारकी भावना करते करते वे दो घड़ीतक वहाँ खड़े रहे, कि इतनेमें केवलज्ञान प्रगट हो गया। इसलिये विचार विचार दशामें बहुत ही अन्तर है।

उपयोग जीवके विना होता नहीं। जड़ और चैतन्य इन दोनोंमें परिणाम होता है। देहधारी जीवमें अव्यवसायकी प्रवृत्ति होती है, सकल्प-विकल्प उपस्थित होते हैं, परन्तु निर्विकल्पपना ज्ञानसे ही होता है। अव्यवसायका ज्ञानसे क्षय होता है। यही ध्यानका हेतु है। परन्तु उपयोग रहना चाहिये। धर्मध्यान और शुद्धध्यान उत्तम कहे जाते हैं। आर्त और रौद्रध्यान मिथ्या कहे जाते हैं। बाह्य उपाधि ही अव्यवसाय है। उत्तम लेझ्या हो तो ध्यान कहा जाता है, और आत्मा सम्यक् परिणाम प्राप्त करती है।

माणेरुद्रासजी एक वेदाती थे। उन्होंने मोक्षकी अपेक्षा सत्सगको ही अधिक यथार्थ माना है। उन्होंने कहा है —

निज छदनसे ना मिले, हीरो वैकुण्ठ धाम ।

सतकृपासे पाईये, सो हरि सत्रसे ठाम ।

कुगुरु और अज्ञानी पाखण्डियोंका इस कालमें पार नहीं।

बड़े बड़े वरघोडा चढ़ाने, और द्रव्य खर्च करे—यह सत्र ऐसा जानकर कि मेरा कल्याण होगा। ऐसा समझकर हजारों रुपये खर्च कर डालता है। एक एक पैसेको झूठ बोल बोलकर तो इकट्ठा करता है और एक ही साथ हजारों रुपये खर्च कर देता है। देखो, जीवका कितना अधिक अज्ञान ! कुछ विचार ही नहीं आता !

आत्माका जैसा स्वरूप है, उसके उसी स्वरूपको 'यथाख्यात चारित्र' कहा है। भय अज्ञानसे है। सिंहका भय सिंहिनीको होता नहीं। नागका भय नागिनीको होता नहीं। इसका कारण यही है कि उनका अज्ञान दूर हो गया है।

जगतक सम्यक्त्व प्रगट न हो तत्रतक मिथ्यात्व है, और जगत् मिश्र गुणस्थानरुका नाश हो जगत् तत्र सम्यक्त्व कहा जाता है। समस्त अज्ञानी पहिले गुणस्थानकमें हैं।

और आत्मामें कोमलता हो तो वह फलदायक होता है। जिससे वास्तवमें पाप लगता है, उसे रातन अपने हाथमें द, या अपनेसे बन सकने जैसा द, उस जाय रोकता नहीं, और दूसरी तिथि आदिकों योंही निरु किया करता ह। अनादिसे शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शका मोह रहता आया है, उस मोहको दूर करना है। बड़ा पाप अज्ञानका है।

जिसे अतिरतिके पापकी चिन्ता हाती हो उससे जहाँ रहा ही केमे जा सकता ह। स्वय त्याग कर सकता नहीं और वहाना बनाने कि मुझे अन्तराय बहुत हैं। जन धर्मका प्रसंग आने तो कहता है कि 'उदय है'। 'उदय उदय' कहा करता है, परतु कुठ कुठेमें गिर पड़ता नहीं। गाड़ीमें बैठा हो, जीर गद्दा आ जाने तो सहजमें सँभलकर चलता है। उस समय उदयको भूळ जाता है। अर्थात् अपनी तो शिथिलता हो, उसके बदले उदयका दाप निकालता है।

छात्रिक और लोकात्तर विचार जुदा जुदा होता है। उदयका दोष निकाटना यह लौकिक विचार है। अनादि काउके कर्म तो दो घड़ीमें नाश हो जाते है, इमलिय कर्मका दोष निकाटना चाहिये नहीं, आत्मानी ही निन्दा करना चाहिये। धर्म करनेकी बात आने तो जीन पूर्ण कर्मके दोषकी बातको आगे कर देता है। पुरपाथ करना ही श्रेष्ठ है। पुरपार्थको पहिले करना चाहिये। मिथ्यात्व, प्रमाद और अशुभ योगमा त्याग करना चाहिये।

कर्मोंके दूर किये बिना कर्म दूर होनेमाटे नहीं। इतनेके लिये ही नानियोंने शास्त्रोंकी रचना की है। शिथिल हानेके साधन नहीं बताये। परिणाम ऊँचे आने चाहिये। कर्म उदयमे आयेगा, यह मनमें रहे तो कर्म उदयमें आता है। बानी पुरपार्थ करे तो कम दूर हो जाय। जिससे उपकार हा वही लक्ष राचना चाहिये।

(७) उडगा, सरेरे ११ नजे भाद्रपद सुदा १० गुर १९५२

कर्म गिन गिनकर नाश किये नहीं जाते। ज्ञानी पुरुष तो एक साय ही सभके सभ इरुड कर नाश कर देता है। विचारमानको दूसर आलबन छोड़कर, जिसमे आत्मामें पुरुपाथका जय हो, वैसा आलबन लेना चाहिये। कम बरनका आलबन नहीं लेना चाहिये। आत्मामें परिणाम हो वह अनुप्रेक्षा है। निगमें घड़े बननेकी सत्ता है, परतु जन दड, चर, बुम्हार आदि इरुटे हों तभी तो। इसी तरह आत्मा मिगीरूप है, उसे सद्गुर आदिका सायन मिठे तो ही आत्मज्ञान उत्पन होता है। जो ज्ञान आ हा उह, पूरुमालान ज्ञानियोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है, उसके साथ आर वर्तमानमें जो ज्ञानानी पुरुषोंने सम्पादन किया है, उसके साथ पूरापर सवज्ज होना चाहिये, नहीं तो अज्ञानको ही न मान लिया है, एमा कहा जायगा।

ज्ञान दा प्रकारक है—एक वीजभूत ज्ञान और दूसरा वृक्षभूत ज्ञान। प्रतातिसे दोनों ही न है, उनमें भेद नहीं। वृक्षभूत—नर्नग निरानरण ज्ञान—हो तो उसी भगसे मोक्ष हा, और राजभूत ज्ञान हो ता अतमें पत्रह भगमें मोक्ष हो।

आमा अरपी है, अर्थात् वह वण, गन्ध, रस और स्पर्शरहित वस्तु है—अनसु नहीं। जिसने पद्दरानोकी रचना की है, उसन उहज बुद्धिमानोका उपयोग किया है।

वध अनेक अपेक्षाओंसे होता है, परन्तु मूल प्रवृत्तियों आठ हैं। वे कर्मकी आँटीको उधेड़नेके लिये आठ प्रकारकी कहीं हैं।

आयु कर्म एक ही भनका बँधता है। अधिक भनका आयु बँधती नहीं। यदि अधिक भनकी आयु बँधे ता किसीको भी केवलज्ञान उत्पन्न न हो।

ज्ञानी-पुरुष समतासे कल्याणका जो स्वरूप बताता है, वह उपकारके लिये ही बताता है। ज्ञानी-पुरुष मार्गमें भूले भटके हुए जीवको सीधा रास्ता बताते हैं। जो ज्ञानीके मार्गसे चले उसका कल्याण हो जाय। ज्ञानीके निरह होनेके पश्चात् बहुत काल चला जानेसे अर्थात् अधिकार हो जानेसे अज्ञानकी प्रवृत्ति हो जाती है, और ज्ञाना-पुरुषोंके वचन समझमें नहीं आते। इससे लोगोंको उल्टा ही भासित होता है। समझमें न आनेसे लोग गच्छके भेद बना लेते हैं। गच्छके भेद ज्ञानियोंने बनाये नहीं। अज्ञानी मार्गका लोप करता है। ज्ञानी हो तो मार्गका उद्योत करता है। अज्ञानी ज्ञानीके सामने होते हैं। मार्गके समुच्च होना चाहिये।

वाल और अज्ञानी जीव छोटी छोटी बातोंमें भेद बना लेते हैं। तिलक ओर मुँहपत्ती नगरहके आप्रहमें कल्याण नहीं। अज्ञानीको मतभेद करते हुए देर लगती नहीं। ज्ञानी-पुरुष रूढि-मार्गक प्रदले शुद्ध-मार्गका प्ररूपण करते हैं तो ही जीवको जुदा भासित होता है, ओर वह समझता है कि यह अपना धर्म नहीं। जो जीव कदाप्रहरहित हो, वह शुद्ध मार्गका आदर करता है। विचारवानोंको तो कल्याणका मार्ग एक ही होता है। अज्ञान मार्गके अनन्त भेद हैं।

जैसे अपना लडका बुचड़ा हो और दूसरेका लडका अतिरूपवान हो, परन्तु प्रेम अपने लडके-पर ही होता है, और वही अच्छा भी लगता है, उसी तरह जो बुल-धर्म अपने आपने स्वीकार किया है, वह चाहे कैसा भी दूषणयुक्त हो, तो भी वही सच्चा लगता है। वेष्णव, बौद्ध, श्वेताम्बर, दिगम्बर जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाप्रहरहित भावसे शुद्ध समतासे आचरणोंको घटावेगा उसीका कल्याण होगा।

(कायाकी) सामायिक कायाके रोगको रोकनी है, आमाके निर्मल करनेके लिये कायाके योगको रोकना चाहिये। रोकनेसे परिणाममें कल्याण होता है। कायाकी सामायिक करनेकी अपेक्षा एकवार तो आमाका सामायिक करो। ज्ञाना-पुरुषके वचन सुन सुनकर गौंट रॉवो, तो आत्माकी सामायिक होगी। मोक्षका उपाय अनुमनगोचर है। जैसे अन्यास करते करते आगे बढ़ते हैं, वैसे ही मोक्षके लिये भी समझना चाहिये।

जत्र आत्मा कोई भी क्रिया न करे तत्र अव्य कहा जाता है।

पुरुषार्थ करे तो कर्मसे मुक्त हो। अनन्तकालके कर्म हों ओर यदि जीव यथार्थ पुरुषार्थ करे, तो कर्म यह नहीं कहता कि मैं नहीं जाता। दो घड़ोंमें अनन्त कर्म नाश हो जाते हैं। आत्माकी पहिचान हो तो कर्मोंका नाश हो जाय।

प्रश्न —सम्यक्त्व किसने प्रगट होता है ?

उत्तर —आत्माका यथार्थ लक्ष हो उससे। सम्यक्त्व दो तरहका है —१ व्यवहार और २

जीव अङ्कार रचना है, अमत् वचन बोलता है, भाति गगता है, उमका उसे विलुल भी भान नहीं । इस भानके हुए विना निस्तारा होनेवाला नहीं ।

शरणीर वचनोंका दूसरा एक भी वचन नहीं पहुँचता । जाणको सत्पुरुषका एक शब्द भी समझमें नहीं आया । बड़प्पन स्कारट डारता हो तो उसे छोड़ देना चाहिये । कदाग्रहमें कुछ भी छित नहीं । हिम्मत करके अग्रह—कदाग्रहसे—दूर रहना चाहिये, परन्तु विरोध करना चाहिये नहीं ।

जब ज्ञानी-पुरुष होते हैं, तब मतभेद कदाग्रह घटा देते हैं । ज्ञानी अनुकृपाके उभे मार्गका योग करता है । अज्ञानी दुगुरु जगह जगह मतभेदको स्कार कदाग्रहको सतर्क कर देते हैं ।

सब पुरुष मिलें और वे जो कल्याणका मार्ग बतायें उसीके अनुसार जाय आचरण करे, तो अग्रह कल्याण हो जाय । मार्ग विचारानसे पूँटना चाहिये । सत्पुरुषके आश्रयसे श्रेष्ठ आचरण करना चाहिये । छोटा बुद्धि सभको हेरान करनेवाली है, वह पापकी करनेवाली है । जहाँ मन्त्र हो वहीं मिथ्यात्व है । थायक सभ दयालु होते हैं । कल्याणका मार्ग एक होना है, सी दोसी नहीं होते । मातरका दोष नाश होगा, आर सम-परिणाम आयेगा, तो ही कल्याण होगा ।

जो मतभेदका उद्घन करे वही सत्पुरुष है । जा सम परिणामके रास्तेम चढ़ाने वही सत्सग है । विचारानका मार्गका भेद नहीं ।

हिन्दू और मुसलमान समान नहीं हैं । हिन्दूओंके धर्मगुरु जो धर्म-बोध कर गये थे, वे उसे बहुत उपकारक उभे कह गये थे । वैसा बोध पीरोगा मुसलमानोंके शास्त्रोंमें नहीं । आमापेक्षसे तो बुनबी, बनिय, मुसलमान कुछ भी नहीं हैं । उसका भेद जिस दूर हो गया वही शुद्ध है, भेद भासित होना, यही अनाधिकी भूल है । कुलाचारके अनुसार जो सच्चा मान लिया, वही कपाय है ।

प्रश्न — मोक्ष किसे कहते हैं ?

उत्तर — आत्माकी अत्यत शुद्धता, अज्ञानसे छूट जाना, सभ कर्मोंसे मुक्त होना मोक्ष है । यायातथ्य ज्ञानके प्रगत होनेपर मोक्ष होता है । जगतक भ्रान्ति रह तगतक आत्मा जगतमें रहती है । अनधिकीका जो चतन है उसका स्वभाव जानना—ज्ञान—है, कि भी जीव जो भूट जाता है, वह क्या है ? ज्ञानमें यूनता है । यायातथ्य ज्ञान नहीं है । वह यूनता किस तरह दूर हो ? उस जानने-रूप स्वभावको भूल न जाय, उसे बारबार दृढ़ करे, तो यूनता दूर हा सकती है ।

ज्ञानी पुरुषके वचनोंका अलम्बन लेनेसे नान होता है । जो साधन हैं वे उपकारके हेतु हैं । अतिशरीरना सत्पुरुषके आश्रयमें ले तो साधन उपकारके हेतु हैं । सत्पुरुषकी दृष्टिसे चलनेसे ज्ञान होता है । सत्पुरुषके वचनोंके आ मांमें निष्पन्न होनेपर मिथ्यात्व, अग्रत, प्रमाद, अशुभ योग इत्यादि समस्त दोष अनुक्रमसे शिथिल पड़ जाते हैं । आत्मज्ञान विचारनेसे दोष नाश होते हैं । सत्पुरुष पुकार पुकारकर कह गये हैं, परन्तु जीवको तो लोक-मागमें ही पड़ा रहना है, और लोकोत्तर पहचानना है, और दोष क्या दूर हाते नहीं, फेरल ऐसा ही कहते रहना है । लोकका भय

१ पीरोगा नामका मुसलमानोंका एक पय है, जिसके हिन्दू और मुसलमान दोनों अनुयायी हात हैं ।
२ यूनत विष मीनाल कदाग्रह परिषदा करना है कि अहमदाबादसे कुछ मीलके फासलेपर पीरोगा नामका एक है, जहाँ इन लोगोंकी बराग पाई जाती है ।—अनुवादक

छोड़कर संपुरुषोंके वचनोंको आत्मामें परिणामन करे, तो सर दीप दूर हो जाँय । जीवको अपनापन छाना ही न चाहिये । बढ़ाई और महत्ता छोड़े बिना आत्मामें सम्यक्त्वके मार्गका परिणाम होना कठिन है ।

वेदात्तशास्त्र वर्तमानमें स्वच्छदतासे पढ़नेमें आते हैं, ओर उससे शुष्कता जसा हो जाता है । पद्धर्शनमें झगडा नहीं, परन्तु आत्माको केवल मुक्त-दृष्टिसे देखनेपर तीर्थकरने उवा निचार किया है । मूठ लक्ष होनेसे जो जा वक्ताओं (सत्पुरुषों) ने कहा है, वह यथार्थ है, ऐसा माडम होगा ।

आत्माको कभी भी निकार उत्पन्न न हो, तथा राग-द्वेष परिणाम न हो, उसी समय केवलज्ञान कहा जाता है । पद्धर्शनमालोने जो निचार किया है, उससे आत्माका उन्हें भान होता है—तारतम्य मामें भेद पड़ता है । पद्धर्शनको अपनी समझसे वैठावें तो कभी भी वेटे नहीं । उसका बैठना सत्पुरुषके आश्रयसे ही होता है । निसने आमाका असग निष्क्रिय निचार किया हों, उसे भ्रान्ति होती नहीं—सशय होता नहीं, आमाके अस्तित्वके सप्रथमें शका रहती नहीं ।

प्रश्न —सम्यक्त्व कैसे माडम होता है ?

उत्तर —नव भीतरसे दशा बदले, तब सम्यक्त्वकी खबर स्वय ही पड़ती है । सदैव अर्थात् राग-द्वेष ओर अज्ञान जिसके क्षय हो गये हैं । सद्गुरु कौन कहा जाना है ? मिथ्यात्वकी प्रथि जिसकी छिन्न हो गई है । सद्गुरु अर्थात् निर्प्रिय । सद्धर्म अर्थात् ज्ञानी-पुरुषोंद्वारा बोध किया हुआ धर्म । इन तीनों तत्त्वोंको यथार्थ रीतिसे जाननेपर सम्यक्त्व हुआ समझा जाना चाहिये ।

अज्ञान दूर करनेक लिये कारण (साधन) बताये हैं । ज्ञानका स्वरूप जिस समय जान ले उस समय मोक्ष हो जाय ।

परम वेदरूपी सद्गुरु मिले और उपदेशरूपी दस आत्मामें लगे तो रोग दूर हो । परन्तु उस दसको जीव यदि अतरमें न उतारे, तो उसका रोग कभी भी दूर होता नहीं । जीव सबे सबे साधनोंको करता नहीं । जैसे समस्त कुटुम्बको पहिचानना हो तो पहिले एक आदमीको जाननेसे सगकी पहिचान ही जाती है, उसी तरह पहिले सम्यक्त्वकी पहिचान हो तो आत्माके समस्त गुणोंरूपा कुटुम्बकी पहिचान हो जाती है । सम्पन्न सन्तोदृष्ट साधन बताया है । बाह्य वृत्तियोंको कम करके जीव अतर्परिणाम करे तो सम्यक्त्वका मार्ग आये । चलते चढते ही गँव आता है, बिना चले गँव नहीं आ जाता । जीवको यथार्थ सत्पुरुषोंकी प्रताति हुई नहीं ।

बहिरामामेंसे अतरात्मा होनेके पश्चात् परमात्मभाष प्राप्त होना चाहिये । जैसे दूध और पानी जुदा जुदा हैं, उसी तरह सत्पुरुषके आश्रयसे—प्रतातिसे—देह ओर आत्मा जुदा जुदा हैं, ऐसा भान होता है । अन्तरमें अपने आत्मानुभवरूपसे, जैसे दूध और पानी जुदे जुदे होते हैं, उसी तरह देह और आत्मा जन भिन्न माडम हों, उस समय परमात्मभाष प्राप्त होता है । जिसे आत्माका निचाररूपी ध्यान है—सतत निरन्तर ध्यान है, जिसे आत्मा स्वप्नमें भी जुदा हा भासित होती है, जिसे किमी भी समय आत्माकी भ्रान्ति होती ही नहीं, उसे ही परमात्मभाष होता है ।

अन्तरामा निरन्तर कपाय आदि दूर करनेके लिये पुरूपार करती है । चौदहवें गुणस्थानतक यह निचाररूपी किया रहती है । जिसे वैराग्य-उपशम ही निचारान कहते हैं । आत्मामें मुक्त

होनेके पश्चात् मसारमें आती नहीं। आत्मा स्नातुभय-गोचर है, वह चक्षुसे दिखाई देती नहीं, इन्द्रियमें रहित ज्ञान ही उस जानता है। जो आत्माके उपयोगका मनन करे वह मन है सखप्रनके कारण मन भिन्न कहा जाता है। सकल्प विकल्प त्याग देनेका 'उपयोग' कहते हैं। ज्ञानका आरण करनेवाला निकाचित कर्म जिसन न बाँधा हो उसे सत्पुरुषका बोध लगता है। आयुका ब्रह्म हा ता यह रुकता नहीं।

जीने अज्ञान परुद रक्खा है, इस कारण उपदेश लगता नहीं। क्योंकि आरणके कारण लगनका कोई रास्ता ही नहीं। जगतक लारुके अभिनिवेशको कल्पना करने रहो तबतक आमा ऊँची उठती नहीं आर तबतक कल्याण भी हाता नहीं। नहुतसे जी मत्पुरुषके बोधको सुनते हैं, परतु उ हैं विचार करनका योग बनता नहीं।

इन्द्रियोंके निग्रहका न होना, कुल-भ्रमका आग्रह, मान-ध्यावाका कामना, अमध्यस्थभाप यह कदाप्रद है। उस कदाग्रहको तीन जगतक नहीं ओइता तबतक कल्याण होता नहा। नर पूर्वोक्तो पद्म तो भी जीर भटका। चौदह राजू लाक जाना, परतु देहमें रहनेवात्री आत्माको न पहिचाना, इस कारण भटका। ज्ञानी-पुरुष समस्त शकाओंका निवारण कर सकता है। परतु पार होनेका मानन तो सत्पुरुषकी दृष्टिसे चलना ही है, और तो ही दुःख नाश होता है। आज भी जीर यदि पुरुषार्थ करे तो आत्मज्ञान हो जाय। जिसे आत्म-ज्ञान नहीं, उससे कल्याण होता नहीं।

व्यनहार जिसका परमार्थ है, वैसे आत्म-ज्ञानीकी आत्मासे चलनेपर आत्मा लक्षमें आनी है— कल्याण होता है।

आत्मज्ञान सटज नहीं। प्रचीकरण, विचारसागरको पढकर कथनमात्र माननेमें गान होत नहीं। जिसे अनुभव हुआ है, ऐसे अनुभवीके आश्रयसे, उसे समझकर उसकी आनानुमार आचरण करे तो ज्ञान हो। समझे जिना रास्ता बहुत निकट है। हीप निकालनेके लिये खानके खोदनेमें ता मेहनत है, पर हीरेक छेनेमें मेहनत नहीं। उसी तरह आमासयभी समझका आना दुर्लभ है, नहीं तो आत्मा कुछ दूर नहीं, मान नहीं इससे वह दूर मादूम होनी है। जीरको कल्याण करन न करनेका मान नहीं है, और अपनेपनकी रक्षा करनी है।

चौथे गुणस्थानमें प्रथि भेद होता है। जो ग्यारहोंमेंसे पड़ता है उसे उपशम सम्यन्त्र कहा जाता है। लोम चारित्रिके गिरानेवाला है। चौथे गुणस्थानमें उपशम ओर क्षायिक दोनों होते हैं। उपशम अर्थात् सत्तामें आरणका रहना। कल्याणके सचे सच्चे कारण जीरके विचारमें नहीं। जो शाख वृत्तिको बूत करें नहीं, वृत्तिको सजुचित करें नहीं, परतु उल्टी उमकी वृद्धि ही कर, वैसे शात्रोंमें न्याय पहँस हो सकता है।

व्रत देनेवाले ओर व्रत छेनेवाले दोनोंको ही विचार तथा उपयोग रक्ना चाहिये। उपयोग रक्खे नहीं और भार रक्खे तो निकाचित कर्म बँधे। 'कम करना', परिग्रहकी मर्पाश करनी, यह जिसके मनमें हो यह गिथिष्ठ कम बाँधता है। पाप करनेपर कोई मुक्ति होती नहीं। केवल एक व्रतको लेकर जो अज्ञानको दूर करना चाहता है, ऐसे जीरको अज्ञान कहता है कि तरे कितना है चारिर्न में ला गया है, उसमें यह ता क्या बड़ी बात है।

-जो साधन कोई बतावे, वे साधन पार होनेके साधन हों तो ही वे सत्साधन हैं, बाकी तो सब निष्फल साधन हैं । व्यवहारमें अनंत बाधाएँ आती हैं तो फिर पार किस तरह पड़े ? कोई आदमी जल्दी जल्दी बोले तो वह कषायी कहा जाता है, और कोई धीरजसे बोले तो उसमें शान्ति मालूम होती है, परन्तु अतर्परिणाम हो तो ही शान्ति कही जा सकती है ।

जिसे सोनेके लिये एक विस्तरा-भर चाहिये, वह दस घर फाळू रखे तो उसकी वृत्ति कब सकुचित होगी ? जो वृत्ति रोके उसे पाप नहीं । बहुतसे जीव ऐसे हैं जो इस तरहके कारणोंको इकट्ठा करते हैं कि भिन्नसे घृति न रुके—इससे पाप नहीं रुकता ।

(९)

भाद्रपद सुदी १५, १९५२

चौदह राजू लोककी जो कामना है वह पाप है, इसलिये परिणाम देखना चाहिये । कदाचित् ऐसा कहो कि चौदह राजू लोकका तो खबर भी नहीं, तो भी जितनेका विचार किया उतना तो निश्चित पाप हुआ । मुनिको एक तिनकेके ग्रहण करनेकी भी छुट नहीं । गृहस्थ इतना ग्रहण करे तो उसे उतना ही पाप है ।

जड़ और आत्मा तमय नहीं होते । सूतकी आँटी सूतसे कुछ जुदी नहीं होती, परन्तु आँटी खोलनेमें कठिनता है, यद्यपि सूत घटता बढ़ता नहीं है । उसी तरह आत्मामें आँटी पड़ गई है ।

सपुरुष और सदाशिव यह व्यवहार कुछ कल्पित नहीं । सद्गुरु सशास्त्ररूपी व्यवहारसे जब निज-स्वरूप शुद्ध हो जाय, तब केवलज्ञान होता है । निज-स्वरूपके जाननेका नाम समन्वित है । सपुरुषके वचनका सुनना दुर्लभ है, श्रद्धान करना दुर्लभ है, विचार करना दुर्लभ है, तो फिर अनुभव करना दुर्लभ हो, इसमें नवीनता ही क्या है ?

उपदेश-ज्ञान अनादि कालसे चला आता है । अकेली पुस्तकसे ज्ञान नहीं होता । यदि पुस्तकसे ज्ञान होता हो तो पुस्तकको ही मोक्ष हो जाय । सद्गुरुकी आज्ञानुसार चलनेमें भूल हो जाय तो पुस्तक फेरल अलम्बनरूप है । चैतन्यभाव लक्ष्यमें आ जाय तो चेतनता प्राप्त हो जाय, चेतनता अनुभवगोचर है । सद्गुरुका वचन श्रवण करे, मनन करे और उसे आत्मामें परिणामात्रे तो कल्याण हो जाय ।

ज्ञान और अनुभव हो तो मोक्ष हो जाय । व्यवहारका निषेध करना नहीं चाहिये । अकेले व्यवहारको ही लगे रहना नहीं चाहिये ।

आत्म-ज्ञानकी बात, जिससे वह सामान्य हो जाय—इस तरह करनी योग्य नहीं । आत्म-ज्ञानकी बात एकात्ममें कहनी चाहिये । आत्माका अस्तित्व विचारमें आने तो अनुभवमें आता है, नहीं तो उसमें शका होती है । जैसे किसी आदमीको अधिक पटल होनेसे दिखाई नहीं देता, उसी तरह आन्तरणकी सत्प्रताके कारण आत्माको दिखाई नहीं देता । नौदमें भी आत्माको सामान्यरूपसे जागृति रहती है । आत्मा सम्पूर्णरूपसे सोती नहीं, उसे आन्तरण आ जाता है । आत्मा हो तो ज्ञान होना समन है, जड़ हो तो फिर ज्ञान कैसे हो ?

अपनेको अपना भान होना—अपनेको अपना ज्ञान होना—यह जीवमुक्त होना है ।

होनेके पश्चात् सप्तरमें आती नहीं। आत्मा सानुभव-गोचर है, वह चक्षुसे दिखाई देती नहीं, इन्द्रियसे रहित ज्ञान ही उसे जानता है। जो आत्माके उपयोगका मनन कर वह मन है सलग्नताके कारण मन भिन्न कहा जाता है। सकल्प विकल्प त्याग देनेको 'उपयोग' कहते हैं। ज्ञानका आचरण करनेवाला निकाचित कर्म जिसन न बाँधा हो। उस सत्पुरुषका बोध लगता है। आयुका बंध हा तो यह रुकता नहीं।

जीवने अज्ञान परतू रक्खा है, इस कारण उपदेश लगता नहीं। क्योंकि आचरणके कारण ज्ञानके कोश रास्ता ही नहीं। जतक तक एकके अभिनिवेशकी कल्पना करत रहे ततक आत्मा ऊँची उठता नहीं और ततक कल्याण भी होता नहीं। बहुतमे जीव सत्पुरुषके बोधको सुनते हैं, परन्तु उन्हें विचार करनका योग बनता नहीं।

शत्रुओंके निप्रलका न होना, दुल-धर्मका आग्रह, मान श्लाघाकी कामना, अमध्यस्थमात्र यह कल्याण है। उस कदाग्रहको जीव जतक नहीं जोड़ता ततक कल्याण होता नहीं। नव पुरीको पढ़ा तो भा जीव भटका। चौदह राजू लोक जाना, परन्तु दहमें रहनेवाली आत्माको न पहिचाना, इस कारण भटका। ज्ञानी-पुरुष समस्त शकाओंका निवारण कर सकता है। परन्तु पार होनेका साधन तो सत्पुरुषकी दृष्टिसे चलना ही है, और तो ही दुःख नाश होता है। आज भी जीव यदि पुरुषार्थ करे तो आत्मज्ञान हो जाय। जिसे आत्म-ज्ञान नहीं, उससे कल्याण होता नहीं।

व्यवहार जिसका परमार्थ है, वैसे आत्म-ज्ञानकी आज्ञासे चलनेपर आत्मा रक्षमें आती है—कल्याण होता है।

आत्मज्ञान सटन नहीं। पचीकरण, विचारमागरको पदकर कथनमात्र माननसे ज्ञान होता नहीं। जिसे अनुभव हुआ है, ऐसे अनुभवीके आश्रयसे, उसे समझकर उसका आज्ञानुसार आचरण करे तो ज्ञान ही। समझे विना रास्ता बहुत विकट है। हीरा निकालनेके लिये खानके रोदनमें तो मेहनत है, पर हीरेके लेनेमें मेहनत नहीं। उसी तरह आत्मासंगी समझका जाना दुर्लभ है, नहीं तो आत्मा कुछ दूर नहीं, भान नहीं इससे बट दूर भाद्रम होती है। जीवको कल्याण करने न करनेका भान नहीं है, और अपनेपनकी रक्षा करना है।

चौथे गुणस्थानम ग्रथि भेद होता है। जो ग्यारहवमसे पढ़ता है उसे उपशम सम्यक्त्व कहा जाता है। लोभ चारित्रके गिरानेवाला है। चौथे गुणस्थानमें उपशम और क्षायिक दोनों होते हैं। उपशम अर्थात् सत्तामें आचरणका रहना। कल्याणके सच्च सच्चे कारण जीवके विचारमें नहीं। जो शास्त्र वृत्तिको चून कर नहीं, वृत्तिको सजुचित करे नहा, परन्तु उल्टी उसकी वृद्धि ही करे, जैसे गान्धर्वोंमें पाप कहाँस हो सरता है।

व्रत देनेवाले और व्रत लेनेवाले दोनोंको ही विचार तथा उपयोग रखना चाहिये। उपयोग रक्के नहीं और भार रक्के तो निकाचित कर्म देंगे। 'कम करना', परिग्रहकी मर्यादा करनी, यह जिसने मनमें हो वह शिथिल कर्म बाँधता है। पाप करनेपर कोश मुक्ति होती नहीं। केवल एक व्रतको लेकर जो अज्ञानको दूर करना चाहता है, ऐसे जानको अज्ञान कहता है कि तरे कितना ही चारित्र में रखा गया है, उसमें यह तो क्या बड़ी बात है।

जो साधन कोई धताने, वे साधन पार होनेके साधन हों तो ही वे सत्साधन हैं, बाकी तो सब निष्फल साधन हैं । व्यवहारमें अनन्त वाचायें आती हैं तो फिर पार किस तरह पड़े ? कोई आदमी जल्दी जल्दी बोले तो वह कपायी कहा जाता है, और कोई धीरजसे बोले तो उसमें शान्ति मालूम होती है, परन्तु अतर्परिणाम हो तो ही शान्ति कही जा सकती है ।

जिसे सोनेके लिये एक त्रिस्तंभ-भर चाहिये, वह दस घर फाटवू रखे तो उसकी वृत्ति काय सङ्कुचित होगी ? जो वृत्ति रोके उसे पाप नहीं । बहुतसे जीन ऐसे हैं जो इस तरहके कारणोंको इकट्ठा करते हैं कि जिससे वृत्ति न रुके—इससे पाप नहीं रुकता ।

(९)

भाद्रपद सुदी १५, १९५२

चौदह राजू लोकनी जो कामना है वह पाप है, इसलिये परिणाम देखना चाहिये । कदाचित् ऐसा कहे कि चौदह राजू लोकनी तो खबर भी नहीं, तो भी जितनेका विचार किया उतना तो निश्चित पाप हुआ । मुनिको एक तिनकेके ग्रहण करनेकी भी झूट नहीं । गृहस्थ इतना ग्रहण करे तो उसे उतना ही पाप है ।

जड़ और आत्मा तमय नहीं होते । सूतकी आँटी सूतसे कुछ जुदी नहीं होती, परन्तु आँटी खोलनेमें कठिनता है, यद्यपि सूत घटता ढूँढ़ता नहीं है । उसी तरह आत्मामें आँटी पड़ गई है ।

सत्पुरुष और सत्शास्त्र यह व्यवहार कुछ कल्पित नहीं । सद्गुरु सत्शास्त्ररूपी व्यवहारसे जब निज-स्वरूप शुद्ध हो जाय, तब केवलज्ञान होता है । निज-स्वरूपके जाननेका नाम समकित है । सत्पुरुषके वचनका सुनना दुर्लभ है, श्रद्धान करना दुर्लभ है, विचार करना दुर्लभ है, तो फिर अनुभन करना दुर्लभ हो, इसमें नवीनता ही क्या है ?

उपदेश-ज्ञान अनादि कालसे चला आता है । अकेली पुस्तकसे ज्ञान नहीं होता । यदि पुस्तकसे ज्ञान होता हो तो पुस्तकको ही मोक्ष हो जाय । सद्गुरुकी आज्ञानुसार चलनेमें भूल हो जाय तो पुस्तक केवल अवलम्बनरूप है । चैतन्यमान लक्ष्यमें आ जाय तो चेतनता प्राण हो जाय, चेतनता अनुभनगीचर है । सद्गुरुका वचन श्रवण करे, मनन करे और उसे आत्मामें परिणामारे तो कल्याण हो जाय ।

ज्ञान और अनुभन हो तो मोक्ष हो जाय । व्यवहारका निषेध करना नहीं चाहिये । अकेले व्यवहारको ही लगे रहना नहीं चाहिये ।

आत्म-ज्ञानकी बात, जिससे वह सामान्य हो जाय—इस तरह करनी योग्य नहीं । आत्म-ज्ञानकी बात एकात्ममें कहनी चाहिये । आमाका अस्तित्व विचारमें आये तो अनुभनमें आता है, नहीं तो उसमें शका होती है । जैसे किसी आदमीको अधिक पटल होनेसे दिखाई नहीं देता, उमी तरह आनरणकी सलप्रताके कारण आत्माको दिखाई नहीं देता । नदिमें भी आत्माको सामान्यरूपसे जागृति रहती है । आत्मा सम्पूर्णरूपसे सोती नहीं, उसे आनरण आ जाता है । आत्मा हो तो ज्ञान होना समन है, जब हो तो फिर ज्ञान किसे हो ?

अपनेको अपना भान होना—अपनेको अपना ज्ञान होना—वह जीन मुक्त होना है ।

चैतन्य एक हो तो भ्रान्ति किसे हुई समझनी चाहिये ? मोक्ष किसे हुई समझनी चाहिये ? समस्त चैतन्यकी जाति एक है, परन्तु प्रत्येक चैतन्यका स्वतन्त्ररूपमे जुदा चैतन्य है । चैतन्यका स्वभाव एक है । मोक्ष स्वानुभव गोचर है । निराकरणमं भ्रं नहीं । परमायु एकत्रित न हों, अर्थात् आत्मा और परमायुका सबध न होना मुक्ति है, परस्वरूपम विन्नेका नाम मुक्ति नहीं है ।

कल्याण करने न करनेका तो भान नहीं, परन्तु जीको अपनापन रगना है । वर फलतक होता है ? जीन चतन्य न हो तत्रतक । एकेन्द्रिय आदि योनिमें भी जीवका ज्ञान-रमभार सर्वथा लुप्त नहीं हो जाता, अशसे मुदा ही रहता है । अनादि फलसे जीन बंधा हुआ है । निराकरण होनेके पश्चात् वह बंधता नहीं । 'मैं जानता हूँ' ऐसा जो अभिमान है वही चंतपकी अशुद्धता है । इस जगत्में बध आर मोक्ष न होता तो फिर श्रुतिका उपदेश किसके लिये होता ? आत्मा स्वभासे सर्वथा निष्क्रिय है, प्रयोगसे सक्रिय है । जिस समय निर्बिकल्प समाधि होती है उसी समय निष्क्रियता कही है । निर्विनादरूपसे वेदातके विचार करनेमें बाधा नहीं । आत्मा अहंत पदका विचार करे तो अहंत हो जाय । सिद्धपदका विचार करे तो भिन्न हो जाय । आचार्यपदका विचार करे तो आचार्य हो जाय । उपाध्यायका विचार करे तो उपाध्याय हो जाय । म्नीरूपका विचार करे तो आत्मा ली हो जाय, अर्थात् आत्मा जिस स्वरूपका विचार करे तद्रूप भावामा हो जाती है । आत्मा एक है अथवा अनेक हैं, इसकी चिंता नहीं करना । हमें तो इस विचारकी जरूरत है कि 'मैं एक हूँ' । जगत्भरको इकट्ठा करनेकी क्या जरूर है ? एक-अनेकका विचार बहुत दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात् करना चाहिये । जगत् और आत्माको स्वप्न भी एक नहीं मानना । आत्मा अचल है, निराकरण है । वेदात्त सुनकर भी आत्माका परिचानना चाहिये । आत्मा सर्वव्यापक है, अध्या-आत्मा देह व्यापक है, यह अनुभव प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है ।

सत्र धर्मोका तात्पर्य यही है कि आत्माको पहिचानना चाहिये । दूसरे जो सत्र साधन हैं वे जिस जगह ज्ञाहिये (योग हैं), उन्हें ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक उपयोग करनेसे अधिकारी जीनको फल होता है । दया आदि आत्माके निमज होनेके साधन हैं ।

मिथ्यात्व, प्रमाद, अत्रत, अशुभ योग, ये अनुक्रमसे दूर हो जाँय तो सत्पुरुषका वचन आत्मामें प्रवेश करे, उससे समस्त दोष अनुक्रमसे नाश हो जाँय । आत्मज्ञान विचारसे होता है । सत्पुरुष तो पुकार पुकार कर कह गये हैं, परन्तु जीन लोक-मार्गमें पड़ा हुआ है, और उसे लोकोत्तर मार्ग मान रहा है । इससे किसी भी तरह दोष दूर नहीं होता । लोकका भय छोड़कर सत्पुरुषके वचन आत्मामें प्रवेश करे तो सब दोष दूर हो जाँय । जीनको अहमान छाना नहीं चाहिये । मान-बड़ाई और महत्ताके ध्यागे विना मन्थकमार्ग आत्मामें प्रवेश नहीं करता ।

ब्रह्मचर्यके विषयमें — परमार्थके कारण नदी उतरनेके लिये मुनिको ठडे पानीकी आज्ञा दी है, परन्तु अब्रह्मचर्यकी आज्ञा नहीं दी, और उसके लिये कहा है कि अन्य आहार करना, उपनास करना, एकांतर करना, और अतमें जट्ट खाकर मर जाना, परन्तु ब्रह्मचर्य भग नहीं करना ।

जिसे देहकी मूर्च्छा हो उसे कल्याण किस तरह माझ्म हो सकता है ? सर्व फाट खाय और भय न हो तो समझना चाहिये कि आत्मज्ञान प्रगट हुआ है । आत्मा अजर अमर है । 'मैं' मरने-

वाला नहीं, तो फिर मरणका भय क्या है ? जिसकी देहकी मूर्च्छा चली गई है उसे आत्म-ज्ञान हुआ कहा जाता है ।

प्रश्न — जीवको किस तरह वर्तान करना चाहिये ?

उत्तर — जिस तरह सत्सगके योगसे आत्माको शुद्धता प्राप्त हो उस तरह । परन्तु सदा सत्सगका योग नहीं मिलता । जीवको योग्य होनेके लिये हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, मिना दिया हुआ नहीं लेना, ब्रह्मचर्य पालना, परिग्रहकी मर्यादा करनी, रात्रिमोजन नहीं करना—इत्यादि सदाचरणको, ज्ञानियोंने शुद्ध अत करणसे करनेका निधान किया है । वह भी यदि आत्माका लक्ष रखकर किया जाता हो तो उपकारी है, नहीं तो उससे केवल पुण्य-योग ही प्राप्त होता है । उससे मनुष्यमत्र मिलता है, देवगति मिलती है, राज मिलता है, एक भयका सुख मिलता है, और पाँउसे चारों गतियोंमें भटकना पड़ता है । इसलिये ज्ञानियोंने तप आदि जो क्रियायें आत्माके उपकारके लिये, अहकाररहित भावसे करनेके लिये कहीं हैं, उन्हें परमज्ञानी स्वयं भी जगत्के उपकारके लिये निश्चयरूपसे सेवन करता है ।

महारीरस्वामीने केवलज्ञान उत्पन्न होनेके बाद उपवास नहीं किया, ऐसा किसी भी ज्ञानीने नहीं किया । फिर भी लोगोंके मनमें यह न हो कि ज्ञान होनेके पश्चात् खाना पीना सत्र एक सा है—इतनेके लिये ही अंतिम समय तपकी आवश्यकता बतानेके लिये उपवास किया, दानके सिद्ध करनेके लिये दीक्षा लेनेके पहिले स्वयं एकत्रपाय दान दिया । इससे जगत्को दान सिद्ध कर दिखाया, माता-पिताकी सेवा सिद्धकर दिखाई । दीक्षा जो छोटी बयमें न ली वह भी उपकारके लिये ही, नहीं तो अपनेको करना न करना दोनों ही समान हैं । जो साधन कहे हैं, वे आत्मलक्ष करनेके लिये हैं । परके उपकारके लिये ही ज्ञानी सदाचरण सेवन करता है ।

हालमें जैनदर्शनमें बहुत समयसे अव्यग्रहृत कुँएकी तरह आचरण आ गया है, कोई ज्ञानी-पुरुष नहीं है । कितने ही समयसे कोई ज्ञानी नहीं हुआ, अन्यथा उसमें इतना अधिक कदाग्रह नहीं हो जाता । इस पचमकालमें सत्पुरुषका याग मिलना दुर्लभ है, और उसमें हालमें तो विशेष दुर्लभ देखनेमें आता है । प्रायः पूर्णके सत्कारी जीव देखनेमें आते नहीं । बहुतसे जीवोंमें कोई कोई ही सच्चा मुमुक्षु—जिज्ञासु—देखनेमें आता है । वाकी तो तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं; जो ब्राह्म दृष्टिसे युक्त हैं —

१ ' क्रिया करना नहीं चाहिये, क्रियासे बस देवगति मिलती है, उससे अन्य कुछ प्राप्त नहीं होता । जिससे चार गतियोंका भ्रमण दूर हो, वही सत्य है '—ऐसा कहकर सदाचरणको केवल पुण्यका हेतु मान उसे नहीं करते, और पापके कारणोंका सेवन करते हुए अटकते नहीं । ऐसे जीवोंको कुछ करना ही नहीं है, और बस बड़ी बड़ी बातें करना है । इन जीवोंको ' अज्ञानवादी ' रूपमें रक्खा जा सकता है ।

२ ' एकान्त किया करना चाहिये, उसीसे कल्याण होगा, '—इस प्रकार माननेवाले एकान्त व्यवहारमें कल्याण मानकर कदाग्रह नहीं छोड़ते । ऐसे जीवोंको ' क्रियावादी ' अथवा ' क्रियाजड़ ' समझना चाहिये । क्रिया-जड़को आत्माका लक्ष नहीं होता ।

३, 'हमको आत्मज्ञान है । आमाको भ्राति होता ही नहीं, आमा कर्त्ता भी नहीं, और मोला भी नहीं, इसलिये वह कुछ भी नहीं'—इस प्रकार बौद्धनाथे 'शुभ्र अध्यायी' शून्य ज्ञानी होकर अनाचार सेवन करते हुए रहते नहीं ।

इस तरह हाटमें तीन प्रकारक जीव देगनेम आते हैं । जायया जो कुछ करना है, वह आमाके उपकारके लिये ही करना है—यह बात वे भूउ गय हैं । हाटमें जेनेम चौरासासे सौ गण्ट हो गय हैं । उन सबमें कदाग्रह हो गया है, फिर भी वे मन कहे हैं कि 'जेनधर्म हमारा है' ।

'पडिक्कामि, निशमि' आदि पाठका लोउमें, र्नामानमें गेमा अर्थ हो गया मात्रम होता है कि 'मैं आमाको विस्मरण करता हूँ' । अर्थात् त्रिमसा अथ—उपकार—करना है, उसीको—अप्रना—को ही—विस्मरण कर दिया है । जेस वारात चद गई हो, और उसमें तरह तरहके वैमन बौरह सन कुछ हों, परन्तु यदि एक वर न हा तो वारात शोभित नहीं होनी, वर हो तो ही शोभित होती है, उसी तरह क्रिया वैराग्य आदि, यदि आत्माका ज्ञान हो तो ही शोभाको प्राप्त होते हैं, नहीं तो नहीं हान । जेनेम हाटमें आमाकी विमृति हो गई ह ।

सूत्र, चादह पूर्वीका ज्ञान, मुनिपना, श्रानपना, हचारों तरहके सदाचरण, तपधर्या आदि जो जो सामन, जा जो मेहनत, जो जो पुरुषार्थ कहे हैं वे सन एक आमाको पहिचाननेके लिये हैं । यह प्रयत्न यदि आमाको पहिचाननेके लिये—राज निवाउनेके लिये—आमाके उिय हो तो सफउ है, नहीं तो निष्फळ है । यद्यपि उससे प्रायः पउ होता है, परन्तु चार गतियोंका नाश होता नहीं । जीवको सत्पुरुषका यांग मिळे, और लक्ष हा तो वह जीव महजमें ही योग्य हो जाय, और प्रादमें यदि सद्गुरुकी आस्था हो तो सम्यक्त्वन उत्पन्न हो ।

शम=जोन आदिका वृश पद जाना ।

सवेग=मोक्षमार्गके सिवाय अय किसी इच्छाका न हाना ।

निर्द=ससारसे थक जाना—ससारसे अटक जाना ।

आस्था=सबे गुरुकी—सद्गुरुकी—आस्था होना ।

अनुरुपा=सन प्राणियांपर सममान रखना—निर्द बुद्धि रखना ।

ये गुण समकित्ती जीवमें स्वाभाविक होते हैं । प्रथम सबे पुण्यकी पहिचान हो तो बादमें ये चार गुण आते हैं । वेदात्तमें विचार करनेके लिये पट्ट सपत्तियाँ बताई हैं । निरेक वैराग्य आदि सद्गुण प्राप्त होनेके बाद जीव योग्य—मुमुक्षु—बहा जाता है ।

समकित्त जो है वह देशचारित्र है—एक देशमें केवलज्ञान है ।

निषेध नहीं । जेस रेडगाड़ाके रास्तेसे इष्ट मार्गपर जल्दी

है, उसी तरह इस कालमें मोक्षका रास्ता पेट

सकें, यह कोई बात नहीं है । जल्दी चले तो जल्दी

मोक्षमार्ग है, उसका नाश नहीं । अज्ञानी

। पार होना बंद करा देता है

इस कालमें मोक्षका सवैया

देरमें पहुँचते

वहाँ न पहुँ

है । इसी त

कल्पना का

यत्ने

हैं, और उस प्रकारके कर्मसे बंधे हुए दोनों कुगतिको प्राप्ति होते हैं। ऐसी मुक्तिफल जैन लोगोमें विशेष हो गई है।

नया आत्माके समझनेके लिये कहे हैं, परन्तु जीव तो नयादादमें ही गुँथ जाते हैं। आत्माको समझते हुए नयमें गुँथ जानेसे वह प्रयोग उल्टा ही हो गया। समकितदृष्टि जीवको 'केवलज्ञान' कहा जाता है। उसे वर्तमानमें मान हुआ है, इसलिये 'देश-केवलज्ञान' कहा जाता है; बाकी तो आत्माका भान होना ही केवलज्ञान है। वह इस तरह कहा जाता है—समकितदृष्टिको जन्म आत्माका भान ही तब उसे केवलज्ञानका भान प्रगट हुआ, और जन्म उसका भान प्रगट हो गया, तो केवलज्ञान अग्रय होना चाहिये, इसलिये इस अपेक्षासे समकितदृष्टिको केवलज्ञान कहा है। सम्यक्त्व हुआ अर्थात् जमीन जोतकर बीज बो दिया, वृक्ष हुआ, फल आये, फल थोड़े ही खाये, और खाते खाते आशु पूर्ण हो गई, तो फिर अब दूसरे भनमें फल खोंगे। इसलिये 'केवलज्ञान' इस कालमें नहीं—नहीं, ऐसा विपरीत मान नहीं लेना, और नहीं कहना। सम्यक्त्व प्राप्त होनेसे अनन्तभय दूर होकर एक भय बाकी रह जाता है, इसलिये सम्यक्त्व उत्कृष्ट है। आत्मामें केवलज्ञान है, परन्तु आरण्य दूर होनेपर केवलज्ञान होता है। इस कालमें सम्पूर्ण आवरण दूर नहीं होता—एक भय बाकी रह जाता है, अर्थात् जितना केवलज्ञानावरोध दूर हो, उतना ही केवलज्ञान होता है। समकित आनेपर, भीतरमें—अतरमें—दशा बदल जाती है, केवलज्ञानका बीज प्रगट होता है। सद्गुरु बिना मार्ग नहीं, ऐसा महान् पुरुषोंने कहा है। यह उपदेश बिना कारण नहीं किया।

समकित्ता अर्थात् मिथ्यात्वसे मुक्त, केवलज्ञानी अर्थात् चारित्र्यावरणसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त, ओर सिद्ध अर्थात् देह आदिसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त।

प्रश्न—कर्म किस तरह कम होते हैं ?

उत्तर—क्रोध न करे, मान न करे, माया न करे, लोभ न करे—उससे कर्म कम होते हैं।

बाह्य किया करूँगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा, और किसी दिन सत्पुरुषका सयोग होगा।

प्रश्न—व्रत-नियम करने चाहिये या नहीं ?

उत्तर—व्रत-नियम करने चाहिये। परन्तु उसकी साथ झगड़ा, कलह, लड़के बच्चे, और घरमें मारामारी नहीं करना चाहिये। ऊँची दशा पानेके लिये ही व्रत नियम करने चाहिये।

सच्चे-झूठेकी परीक्षा करनेके ऊपर एक सच्चे भक्तका दृष्टान्त—

एक राजा बहुत भक्तिमाया था। वह भक्तोंकी बहुत सेवा किया करता था। बहुतसे भक्तोंको अन्न-यज्ञ आदिसे पोषण करनेके कारण बहुतसे भक्त इकट्ठे हो गये। प्रधानने सोचा कि राजा विचारो भोला है, और भक्त लोग ठग हैं, इसलिये इस बातकी राजाको परीक्षा करानी चाहिये। परन्तु इस समय तो राजाको इनपर बहुत प्रेम है, इसलिये बट मानेगा नहीं, इसलिये किसी दूसरे अनसरपर रात करूँगा। ऐसा विचार कुछ समय ठहरकर किसी अनसरके मित्रनेपर उसने राजासे कहा—'आप बहुत समयसे सब भक्तोंकी एक-सी सेवा-चाँकरी करते हैं, परन्तु उनमें कोई बड़ा होगा और कोई छोटा होगा, इसलिये सबकी परीक्षा करके ही भक्ति करना चाहिये।' राजाने इस बातको स्वीकार किया और पूछा कि तो फिर क्या करना चाहिये। राजाकी आज्ञा लेकर प्रधानने जो दो हजारभक्त थे उन सबको

इकट्ठा करके कहलयाया कि आप सब लोग दरबानेक बाहर आये, क्योंकि राजाको तेउकी जरूरत है इसलिये आप भक्त लेख निकालना है। तुम सब लोग बहुत दिनोंसे राजाके माऊ ममाउे खा रहे हो, तो आब राजाका इतना काम तुम्हें अवश्य करना चाहिये। जब भक्तोंने, धार्मिक बालकर लेख निकालनेकी बात सुनी तो सबके सब भाग गये और अदृश्य हो गये। उनमें एक सच्चा भक्त था, उसने विचार किया कि राजाना नमक खाया है तो उसकी नमकहरामी कैसे की जा सकती है ? राजाने परमार्थ समझकर अब दिया है, इसलिये राजा चाहे कुछ भी करे, उसे करने देना चाहिये। यह विचार कर धार्मिकोंके पास जाकर उसने कहा कि 'आपको भक्त-लेख निकालना हो तो निकालिये'। प्रधानने राजाने कहा—'दखिय, आप सब भक्तोंकी सेवा करने थे, परंतु आपको सब झूठेकी परीक्षा नहीं थी'। देखो, इस तरह, सच्चे जीव तो भिरेले ही होते हैं, आर वैसे भिरेले सचे सदृशकी भक्ति श्रेयस्कर है। भवे मद्गुरुकी भक्ति मन वचन और कायाम करनी चाहिये।

एक बात जनतक समझमें न आये तत्रतक दुमरी बात सुनना किस कामकी ? सुने हुएकी भूलना नहीं। जैसे एक बार जो भोजन किया है, उसके पचे बिना दूसरा भोजन नहीं करना चाहिये। तर वगैरह करना कोई महाभारत बात नहीं, इमलिये तप करनेसेरुद्रको अहंकार करना नहीं चाहिये। तप यह छोटेमें छोटा हिस्सा है। भूले मरना और उपवास करनेका नाम तप नहीं। भीतरसे शुद्ध अंत करण हो तो तप कहा जाता है, आर तो मोक्षमति होती है। बाह्य तप शरीरसे होता है। तप उह प्रकारका है—१ अतृप्ति होना, २ एक आमनमे कायाको बैठाना, ३ कम आहार करना, ४ नीरस आहार करना और वृत्तियोंका सञ्चित करना, ५ सङ्गता और ६ आहारका त्याग।

निधिके लिये उपवास नहीं करना, परंतु आमाके लिये उपवास करना चाहिये। बाह्य प्रकारका तप कहा है। उसमें आहार न करना, इस तपको जिह्वा इन्द्रियाका उदा करनेका उपाय समझकर कहा है। जिह्वा इन्द्रिय उदा की तो यह समस्त इन्द्रियाके उगमें होनेका निमित्त है। उपवास करो तो उसकी बात बाहर न करो, दूसरेकी निन्दा न करो, क्रोध न करो। यदि इन प्रकारके दोष कम हों तो महान् लाभ हो। तप आदि आमाके लिये ही करने चाहिये—लोकने दिखानेके लिये नहीं। कपायके घटनेको तप कहा है। लौकिक दृष्टिको भूल जाना चाहिये।

सब कोई सामायिक करते हैं, और कहते हैं कि जो ज्ञानी स्वीकार करे वह सत्य है। समकित होगा या नहीं, उसे भी यदि ज्ञानी स्वीकार कर तो सच्चा है। परन्तु ज्ञानी क्या स्वीकार करे ? अज्ञानीसे स्वीकार करने जैसा ही तुम्हारा सामायिक, व्रत और समकित है ! अर्थात् वास्तविक सामायिक, व्रत और समकित तुम्हारेमें नहीं। मन वचन और काया व्यवहार-मनमानमें स्थिर रहें, यह समकित नहीं है। जैसे नीरमें हिरर योग मादम होता है, फिर भी वस्तुतः वह स्थिर नहीं है, और इस कारण वह समता भी नहीं है। मन वचन और काया चांदह गुणस्थान-तरु होते हैं, मन तो कार्य लिये बिना बैठता ही नहीं। केरलीके मनयोग चपल होता है, परन्तु आमा चपल नहीं होती। अग्रमा चाये गुणस्थानमें चपल होती है, परन्तु सर्वया नहीं। 'ज्ञान' अर्थात् आमाको याथातथ्य जानना। 'दर्शन' अर्थात् आमाकी याथातथ्य प्रतीति।

'चारित्र' अर्थात् आत्माका स्थिर होना। आत्मा और सद्गुरुको एक ही समझना चाहिये। यह बात निचासे ग्रहण होती है। वह निचार यह कि देह अथवा देहके समान दूसरा भाव सद्गुरु नहीं, परंतु सद्गुरुकी आत्मा ही सद्गुरु है। जिसने आत्मस्वरूप लक्षणसे, गुणसे, और वेदनसे प्रगट अनुभूत किया है, और वही परिणाम जिसकी आत्माका हो गया है, वह आत्मा और सद्गुरु एक ही है, ऐसा समझना चाहिये। पूर्वमें जो अज्ञान इकट्ठा किया है, वह दूर हो तो ज्ञानीकी अपूर्ण वाणी समझमें आये।

मिथ्यासासना=वर्मके मिथ्या स्वरूपका सच्चा समझना।

तप आदि भी ज्ञानकी कसौटी है। साता-शील आचरण रक्खा हो और असाता आ जाय तो ज्ञान मद हो जाता है।

निचार बिना इन्द्रियाँ बश नहीं होतीं। अनिचारसे इन्द्रियाँ दौड़तीं हैं। निवृत्तिने लिये उपनास करना बताया है। हालमें बहुतसे अज्ञानी जीव उपनास करके दुकानपर बैठते हैं, और उसे पौषध बताते हैं। ऐसे कल्पित पौषध जीवने अनादिकालसे किये हैं। उन सबको ज्ञानियोंने निष्कल ठहराया है। जग स्त्री, घर, बाल-बच्चे भूल जाय, उसी समय सामायिक किया कहा जाता है। व्यनहार-सामायिक बहुत निषेध करने योग्य नहीं, यद्यपि जीवने व्यनहाररूप सामायिकको एकदम जड़ बना डाला है। उसे करनेवाले जीवोंको खबर भी नहीं होती कि इससे कल्याण क्या होगा ? पहिले सम्यक्त्व चाहिये। जिस वचनके सुननेसे आत्मा स्थिर हो उस सत्पुरुषका वचन श्रवण हो तो पीछेसे सम्यक्त्व होता है। सामान्य निचारको लेकर इन्द्रियाँ बश करनेके लिये यह कायका आरंभ कायासे न करते हुए जब वृत्ति निर्मल होती है, तब सामायिक हो सकता है।

भगवत्प्रति, पंचमकालमें मोक्षका अभाव आदि शकाओंसे जीवने बाह्य वृत्ति कर रखी है। परंतु यदि जीव ऐसा पुरुषार्थ करे, और पंचमकाल मोक्ष होते समय हाथ पकड़ने आवे, तो उसका उपाय हम कर लेंगे। वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जावबल्यमान अग्नि नहीं। मुफ्तमें ही जीवको भड़का रक्ता है। जीवको पुरुषार्थ करना नहीं, और उसको लेकर बहाना ढूँढ़ना है। इसे अपना ही दोष समझना चाहिये। समताकी वैराग्यकी बातें सुननी और निचारनी चाहिये। बाह्य बातोंको जैसे बने जैसे छोड़ देना चाहिये। जीव पार होनेका अभिलाषी हो, और सद्गुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करे तो समस्त वासनायें दूर हो जाँय।

सद्गुरुकी आज्ञामें सत्र सासन समा गये हैं। जो जीव पार होनेके अभिलाषी होते हैं, उनमें सब सासनाओंका नाश हो जाता है। जैसे कोई सौ पचास कोस दूर हो, तो वह दो चार दिनमें घर आकर मिठ सकता है, परंतु जो लाखों कोस दूर हो वह एकदम घर आकर कैसे मिठ सकता है ? उसी तरह यह जीव कल्याणमार्गसे थोड़ा दूर हो तो वह कभी कल्याण प्राप्त कर सकता है, परंतु यदि वह एकदम ही उल्टे रास्ते हो तो कहाँसे पार हो सकता है ?

देह आदिका अभाव होना—मूर्च्छाका नाश होना—ही मुक्ति है। जिसका एक भव नष्ट हो तो उसे देहकी इतनी अधिक चिंता उचित नहीं।
नहीं। लाखों भव चले गये तो फिर एक भव तो

ने पश्चात् एक भवकी

किसीको हो तो मिथ्या और माने वह छद्म-मातवाँ गुणस्थानक, तो उसका क्या करना ? चात्र गुणस्थानकी स्थिति कैसी होती है ? गण-परके समान मोक्षमार्गीकी परम प्रतीति आने (ऐसी) ।

पार होनेका अभिलाषी हो वह मिर काठकर देते हुए पीठे नहीं छूटता । जो शिथिल हा वह जो घोंड़े बुद्धि हों उन्हें भी नहीं छोड़ सकता । वीतराग भी मिस उचनको कहते हुए बरे हैं, उम अज्ञानी स्वच्छतासे कहता है, तो वह फिर कैसे छूटेगा ?

महानीरस्वामीके दीक्षाके वरपेक्षकी गतका स्वरूप यदि विचारें तो वैराग्य ही । यह बात अद्भुत है । वे भगवान् अग्रमादी थे । उन्हें चारित्र रहता था, परन्तु जिस समय उन्होंने बाद चारित्र प्रहा किया, उस समय वे माद्व गये ।

अनिरति शिष्य हो तो उसका आदर सत्कार कैसे किया जाय ? कोई राग-द्वेष नाश करनेके लिये निकटे, और उसे तो काममें ही उठिया, तो राग द्वेष यहाँसे दूर हो सकते हैं ? जिनमगगान्के आगमका जो समागम हुआ हो वह अपने क्षयोपरामके अनुसार होता है, परन्तु वह सद्गुरुके अनुसार नहीं होता । सद्गुरुका योग मिलनेपर जो उसकी आज्ञानुसार चला, उसका राग-द्वेष सचमुच दूर हो गया ।

गभीर रोगके दूर करनेके लिये असली दवा तुरत ही फल देती है । पर तो एक ही दो दिनों दूर हो जाता है ।

मार्ग और उमार्गीकी परीक्षा होनी चाहिये । 'पार होनेका अभिलाषी' इस शब्दका प्रयोग करो तो अभव्यका प्रदन ही नहीं उठता । अभिलाषीमें भी भेद है ।

प्रदन — सपुरुषकी निम तरह परीक्षा होती है :

उत्तर — सपुरुष अपने लक्षणोंसे पहिचाने जाने हैं । सपुरुषोंके लक्षण — उनकी वाणीमें पूर्णपर अनियोज होता है, वे क्रोधका बो उपाय बतायें, उससे क्रोध दूर हो जाता है, मानका जो उपाय बतायें, उससे मान दूर हो जाता है । ज्ञानीकी वाणी परमार्थरूप ही होती है । वह अपूर्ण है । ज्ञानीकी वाणी दूसरे अज्ञानीकी वाणीके ऊपर ऊपर ही होती है । जबतक ज्ञानीकी वाणी सुनी नहीं, तबतक मूत्र भी नीरस जैसे माद्व होत हैं । सद्गुरु और असद्गुरुकी परीक्षा, सोने और पीतलकी कठीकी परीक्षाकी तरह होनी चाहिये । यदि पार होनेका अभिलाषी हो, और सद्गुरु मिल जाय तो कर्म दूर हो जाते हैं । सद्गुरु कर्म दूर करनेका कारण है । कर्म बंधनेके कारण मिठें तो कर्म बंधते हैं, और कम दूर होनेका कारण मिठें तो कर्म दूर होते हैं । जो पार होनेका अभिलाषी हो वह भ्रमस्थिति आदिके आलम्बनको मिथ्या कहता है । पार होनेका अभिलाषी किसे कहा जाय ? जिस पदार्थको ज्ञान जहर कहें, उसे जहर समझकर छोड़ दें, और ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करे, उसे पार होनेका अभिलाषी कहा जाता है ।

उपदेश सुननेके लिये, सुननेके अभिलाषीने कर्मरूप गुणधिया ओढ़ रखी है, उसने उपदेशरूप लकड़ी नहीं लगती । तथा जो पार होनेका अभिलाषी है उसने धोतीरूप कर्म ओढ़ रखे हैं, इसमें उसपर उपदेशरूप लकड़ी आदिर्म ही असर करती है । शालमें अम-यके तारनसे पार हो जाय, ऐसा नहीं कहा । चौमगीमें यह अर्थ नहीं है । बूँडियाओंके घरमरी नामक मुनिने इसकी टीका की है ।

स्वयं तो पार हुआ नहीं और दूसरोंको पार उतारता है, इसका अर्थ अधमार्ग बताने जैसा है । असद्वृत्त इस प्रकारका मिथ्या आलस्यन देते हैं* ।

जन्मवृद्धीप्रवृत्ति नामक जैनसूत्रमें ऐसा कहा है कि इम कालमे मोक्ष नहीं । इसके उपरसे यह न समझना चाहिये कि मिथ्यात्वका दूर होना ओर उस मिथ्यात्वके दूर होनेरूप भी मोक्ष नहीं है । मिथ्यात्वके दूर होनेरूप मोक्ष है, परन्तु सर्वाथा अर्थात् आत्यन्तिक देहरहित मोक्ष नहीं है । इसके उपरसे यह कहा जा सकता है कि इस कालमें सर्वा प्रकारका केवलज्ञान नहीं होता, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस कालमें सम्यक्त्व भी न होता हो । इस कालमें मोक्षके न होनेकी ऐसी बातें कोई करे तो उन्हें सुनना भी नहीं । संपुरुषकी बात पुरुषार्थको मद करनेकी नहीं होती—पुरुषार्थको उत्तेजन देनेकी ही होती है ।

जहर और अमृत दोनों समान हैं, ऐसा ज्ञानियोंने कहा हो, तो वह अपेक्षित ही है । जहर और अमृतको समान कहनेसे कुछ जहरका ग्रहण करना बताया है, यह बात नहीं । इसी तरह शुभ और अशुभ क्रियाओंके सन्धमें समझना चाहिये । शुभ और अशुभ क्रियाका निर्वेग क्रिया हो तो वह मोक्षकी अपेक्षासे ही है । किन्तु उमसे शुभ ओर अशुभ दोनों क्रियायें समान हैं, यह समझकर शुभ क्रिया भी नहीं करना चाहिये—एसा ज्ञानी-पुरुषका कर्म भी नहीं होता । संपुरुषका नचन कभी अधर्ममें धर्म स्थापन करनेका नहीं होता ।

जो क्रिया करना उसे अदभपनेसे, निरहकारपनेसे करना चाहिये—क्रियाके फलकी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिये । शुभ क्रियाका कोई निषेध क्रिया ही नहीं, परन्तु जहाँ जहाँ केवल बाह्य क्रियासे ही मोक्ष स्वीकार किया है, वही उसका निषेध किया है ।

शरीर ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि है । मन ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि है । सहज-समाधि अर्थात् बाह्य कारणरहित समाधि । उससे प्रमाद आदिका नाश होता है । जिसे यह समाधि रहती है, उसे कोई व्याख रूपये दे तो भी उसे आनन्द नहीं होता, अथवा उससे कोई उन्हें जवर्दस्ती छीन ल तो भी उसे खेद नहीं होता । जिसे साता-असाता दोनों समान हैं, उसे सहज-समाधि कही गई है । समकितदृष्टिको अल्प हर्ष, अल्प शोक कभी हो भी जाय, परन्तु पीछेसे वह शांत हो जाता है । उसे अगका हर्ष नहीं रहता, जिस तरह उसे खेद हो वह उस तरह उसे पाछे खींच लेता है । वह विचारता है कि 'इस तरह होना योग्य नहीं', और वह आत्माकी निन्दा करता है । उसे हर्ष-शोक हों तो भी उसका (समकितका) मूल नाश नहीं होता । समकितदृष्टिको अशमें सहज प्रतीतिके होनेसे सदा ही समाधि रहती है । पतगकी डोरी जैसे हाथमें रहती है, उसी तरह समकित-दृष्टिकी वृत्तिरूपी डोरी उसके हाथमें ही रहती है ।

समकितदृष्टि जीवको सहज-समाधि है । सत्तामें कर्म बाकी रहे हों, उसे फिर भी सहज-समाधि ही है । उसे बाह्य कारणोंने समाधि नहीं, किन्तु आत्मामेंसे जो मोह दूर हो गया वही समाधि है । मिथ्यादृष्टिके हाथमें डोरी नहीं, इससे वह बाह्य कारणोंमें तदाकार होकर उसरूप हो जाता है ।

समकितदृष्टिको बाह्य दुःख आनेपर भी खेद नहीं होता । यद्यपि वह ऐसी इच्छा नहीं करता कि रोग आवे । परन्तु रोग आनेपर उसके राग-द्वेष परिणाम नहीं होते ।

* इसके बादके तीन पैरेग्राफ पत्र नम्बर ६३८ में आ गये हैं । —अनुवादक

शरीरक धर्म—रोग आदि—केरडीके भी हाते हैं, क्योंकि वैश्वीय कर्मको ता सभको भागना ही पड़ता है। समकित आय विना किमीकी सद्ज समाप्ति होती नहीं। समकित होनेसे ही सद्ज समाप्ति होती है। समकित होनेसे सहजमें ही आसक्तिभाय दूर हो जाता है। उस दरामें आसक्ति भायके सद्ज निषेध करनेसे बच रहता नहीं। सरुरूपके बचन अनुभार—उमकी आगनुसार—जो चले उसे अशम समकित हुआ है।

दूसरे सब प्रकारकी कल्पनायें छोड़कर, प्रत्यथ सरुरूपकी आशास उाके उचन सुनना, उनकी सची श्रदा करना, और उन्हें आत्मा प्रवेश करना चाहिये, ता समकित होता है। शास्त्रमें कही हुई मशारीर-स्वामीकी आज्ञानुसार चलनेवाले जीव रतमानम नहीं हैं, इसलिये प्रथमज्ञानी चाहिये। काउ विकराउ है। कुगुरुआने लोरुको मिथ्या माग उताकर मुठा दिया है—मनुष्यभन उट उिया है, तो फिर जीव मागमें किस तरह आ सकता है? यकी कुगुरुओंने उट तो उिया है, परन्तु उसमें उन विचारोंका दोष नहीं, क्योंकि उन्हें उस मागकी खर ही नहीं है। मिथ्यारूपी निडरी गौठ मोटी है, इसलिये सन रोग तो फहोंसे दूर हो सकता है? जिसकी मति ठिठ हो गई है, उसे सद्ज-समाप्ति होती है, क्योंकि जिसका मिथ्याव नष्ट हो गया है, उसकी मूू गौठ ही नष्ट हो गई, और उसमें फिर अय गुण अवश्य ही प्रगट हो जाते हैं।

सरुरूपका बाध प्राप्त होना यह अमृत प्राप्त होनेके समान है। अज्ञानी गुरुओंने विचार मनुष्योंका दूट लिया है। किसी जीवको गच्छका आग्रह कराकर, किसीको मतका आग्रह कराकर, जिसमें पार न हो सक, ऐसे आउवन दकर सब कुउ छुटकर व्यामुउ कर डाला है—मनुष्य भन ही दूट लिया है।

समसरणसे भगवान्की पहिचान होती है, इस सन माथापघीको छोड़ देना चाहिये। लाव समासरण हों, परन्तु यदि ज्ञान न हो ता कन्याण नहीं होता, ज्ञान हो तो ही कन्याण होता है। भगवान् मनुष्य जैसे ही मनुष्य थे। वे ब्वाते, पीते, उठते और बैठते थे—उन बातोंमें फेर नहीं है। फेर कुउ दूसरा ही है। समासरण आदिके प्रसग लौकिक मानना है। भगवान्का स्वरूप ऐसा नहीं है। भगवान्का स्वरूप—सर्वज्ञ निर्मठ आमा—मपूर्ण ज्ञान प्रगट होनेपर प्रगट होता है। सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट हो जाय यही भगवान्का स्वरूप है। रतमानमें भगवान् होता तो तुम उमे भी न मानते। भगवान्का माहात्म्य ज्ञान है। भगवान्के स्वरूपका चितवन करनेसे आत्मा भानमें आती है, परन्तु भगवान्की देहसे भान प्रगट नहीं होता। जिसके सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट हो जाय उसे भगवान् कहा जाता है। जैसे यदि भगवान् मौजूद हाते आर वे तुम्हें ब्वाते तो तुम उन्हें भी न मानते, इमी तरह रतमानमें ज्ञानी मौजूद हो तो वह भी नहीं माना जाता। सया स्याम पहुँचनेके बाद लोग कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी हुआ नहीं। और पीठसे तो लोग उसका प्रतिमाको पूजते हैं, परन्तु रतमानमें उसपर प्रतीति भी नहीं लाते। जीवको ज्ञानीकी पहिचान रतमानमें होती तुही।

समकितका सबा सबा विचार करे तो नीयें सम्यक ज्ञान होता है, और अतमें पदरहनें मसे तो जाय, नहीं जो एक भयमें है। उदा कुदा विचार है, लाभ माको घुमानेके लिये नहीं

समकित्तीको केवलज्ञानकी इच्छा नहीं।

अज्ञानी गुरुओंने लोगोंको कुमार्गपर चढ़ा दिया है, उल्टा पकड़ा दिया है, इससे लोग गच्छ, कुल, आदि लौकिक भागोंमें तदाकार हो गये हैं। अज्ञानियोंने लोकको एकदम मिथ्या ही मार्ग समझा दिया है। उनके सगमे इस कालमें अधकार हो गया है। हमारी कही हुई हरेक-प्रत्येक-वातको याद कर करके विशेषरूपसे पुरुषार्थ करना चाहिये। गच्छ आदिके कदाग्रहको छोड़ देना चाहिये। जीव अनादि कालसे भटक रहा है। यदि समकित हो तो सहज ही समाप्ति हो जाय, और अतमें कल्याण हो। जीव सत्पुरुषके आश्रयसे यदि आज्ञानका सच्चा सच्चा आराधन करे, उसके ऊपर प्रतीति लये, तो अन्त्य ही उपकार हो।

एक ओर तो चौदह राजू लौकिका सुख हो, और दूसरी ओर सिद्धके एक प्रदेशका सुख हो, तो भी सिद्धके एक प्रदेशका सुख अनंतगुना हो जाता है।

वृत्ति चाहे किसी भी तरह हो रोकना चाहिये, ज्ञान निचारसे रोकना चाहिये, लोक-राजसे रोकना चाहिये, उपयोगसे रोकना चाहिये, किसी भी तरह हो वृत्तिको रोकना चाहिये। मुमुक्षुओंको, किसा अमुक पदार्थके बिना न चले ऐसा नहीं रखना चाहिये।

जीव जो अपनापन मानता है, उही दुःख है, क्योंकि जहाँ अपनापन माना और चिंता हुई कि अब कमे होगा ? अब कैसे करें ? चिंतामें जो स्वरूप हो जाता है, उही अज्ञान है। निचारके द्वारा, ज्ञानके द्वारा देखा जाय तो माझ्म होता है कि कोई अपना नहीं। यदि एककी चिंता करो तो समस्त जगत्की ही चिंता करना चाहिये। इसलिये हरेक प्रसगमें अपनापन होते हुए रोकना चाहिये, तो ही चिंता-कल्पना-कम होगी। तृष्णाको जैसे बने कम करना चाहिये। निचार कर करके तृष्णाको कम करना चाहिये। इस देहको कुछ पचास-सौ रुपयेका तो खर्च चाहिये, और उसके बदले यह हजारों लाखोंकी चिंता कर अग्निसे सारे दिन जला करती है। बाह्य उपयोग तृष्णाकी वृद्धि होनेका निमित्त है। जीव मान-बड़ाईके कारण तृष्णाको बढ़ाता है, उस मान-बड़ाईको रखकर मुक्ति होती नहीं। जैसे बने वैसे मान-बड़ाई, तृष्णाको कम करना चाहिये। निर्धन कोन है ? जो धन माँगे—धनकी इच्छा करे—यह निर्धन है। जो न माँगे वह धनवान है। जिसे लक्ष्मीकी विशेष तृष्णा, उसकी दुःविधा, पीड़ा है, उसे जरा भी सुख नहीं। लोग समझते हैं कि श्रीमत लोग सुखी हैं, परन्तु वस्तुतः उनके तो रोम रोममें पीड़ा है, इसलिये तृष्णाको घटाना चाहिये।

आहारकी बात अर्थात् खानेके पदार्थोंकी बात तुच्छ है, उसे करना नहीं चाहिये। निहारकी अर्थात् नीढाकी बात बहुत तुच्छ है। निहारकी बात भी बहुत तुच्छ है। शरीरकी साता और दीनता ये सब तुच्छताकी बातें करनी नहीं चाहिये। आहार मिष्टा है। निचार करो कि खानेके पीठे मिष्टा हो जाती है। मिष्टा गाय खाती है तो दूध हो जाता है, और खेतमें खाद डालनेसे अनाज हो जाता है। इस तरह उत्पन्न हुए अनाजके आहारको मिष्टातुल्य समझ, उसकी चर्चा न करनी चाहिये। वह तुच्छ बात है।

सामान्य जीवोंसे सर्वथा मोन नहीं रहा जाता, और यदि रहें भी तो अतरकी कल्पना दूर होती नहीं, और जबतक कल्पना रहे तबतक उमके लिये कोई रास्ता निकालना ही चाहिये। इसलिये पीठेसे वे छिन्नकर कल्पनाको बाहर निकालते हैं। परमार्थ काममें बोलना चाहिये। व्यग्रहार काममें

शरीरके धर्म—रोग आदि—केरगीने भी होते हैं, क्योंकि वेद्रीय कर्मकी तो सबकी भागना ही पड़ता है। समकित जाये बिना किसीकी मरन-समाप्ति होती नहीं। समकित होनेमें ही सद्गज समाधि होती है। समकित होनेमें मद्गनमें ही आत्मकिंभाय दूर हो जाता है। उस दशामें आत्मकिंभायके सहज निषेध करनेसे पर रहता नहीं। सत्पुरुषके ध्यान अनुसार—उसकी आज्ञानुसार—जा चले उसे अशसे समकित हुआ है।

दूसरे सत्र प्रकारकी कल्पनायें उद्भूत, प्रत्यक्ष सत्पुरुषकी आज्ञामें उनके वचन सुनना, उनकी सच्ची श्रद्धा करना, और उन्हें आत्मामें प्रवेश करना चाहिये, तो समकित होता है। शास्त्रमें कहीं हुई मद्गनीय स्वामीकी आज्ञानुसार चलनेवाले जीव वर्तमानमें नष्ट हैं, इसीप्रकार प्रवृत्तज्ञाना चाहिये। काळ निकराळ है। कुगुरुओंके लोकाकी विध्या मार्ग बताकर भुजा दिया है—मनुष्यभर डूब डिया है, तो फिर जीव मार्गमें किस तरह आ सकना है? यद्यपि कुगुरुओंने डूब तो डिया है, परंतु उसमें उन विचारोंका दोष नहीं, क्योंकि उन्हें उस भागकी खबर ही नहीं है। मिथ्यात्वकी निहरीकी गौंड मोटी है, इसीप्रकार मत्र रोग तो कहींसे दूर हो सकता है? जिमकी प्रथि टिन हो गई है, उसे सहज-समाप्ति हाती है, क्योंकि जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, उसकी मूत्र गौंड ही नष्ट हो गई, और उससे फिर अय गुण अत्रय ही प्रगट हो जाते हैं।

सत्पुरुषका बोध प्राप्त होना यह अमृत प्राप्त होनेके समान है। अज्ञानी शुद्धओंने विचारे मनुष्योंको डूब लिया है। किसी जीवको गऊका आग्रह कराकर, किसीको मत्का आग्रह कराकर, जिससे पार न हो सक, ऐसे आख्यान देकर सब कुछ डूटकर ब्याकुल कर डाला है—मनुष्य भर ही डूब लिया है।

समनसरणसे भगवांकी पहिचान होती है, इस सत्र माथापचीको छोड़ देना चाहिये। छात्र समवसरण हों, परंतु यदि ज्ञान न हो तो कल्याण नहीं होता, ज्ञान ही तो ही कल्याण होता है। भगवां मनुष्य जैसे ही मनुष्य थे। वे खाते, पीते, उठते और बैठते थे—इन बातोंमें फेर नहीं है। फेर कुछ दूसरा ही है। समनसरण आदिके प्रसंग लौकिक भावना है। भगवां स्वस्वप ऐसा नहीं है। भगवान्का स्वरूप—सर्वथा निर्मल आत्मा—सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट होनेपर प्रगट होता है। सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट हो जाय यही भगवान्का स्वस्वप है। वर्तमानमें भगवान् होता तो तुम उसे भी न मानते। भगवान्का माहात्म्य ज्ञान है। भगवान्के स्वरूपका चिंतन करनेसे आत्मा भावमें आती है, परंतु भगवान्की देहसे भाव प्रगट नहीं होता। जिसके सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट हो जाय उसे भगवान् कहा जाता है। जैसे यदि भगवान् मौजूद होते और वे तुम्हें बताते तो तुम उन्हें भी न मानते, इसी तरह वर्तमानमें ज्ञानी मौजूद हो तो वह भी नहीं माना जाता। तथा स्वधाम पहुँचनेके बाद लोग कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी हुआ नहीं। और पीछेसे तो छाग उसकी प्रतिमाको पूजते हैं, परंतु वर्तमानमें उसपर प्रतापि भी नहीं छत। जीवको ज्ञानीकी पहिचान वर्तमानमें होनी नहीं।

समकितका सचा सच्चा विचार करे तो नीचे समयमें केवलज्ञान हो जाय, नहीं तो एक भयमें कलङ्कार होता है, और अन्तमें पारदर्शमें भयसे तो केवलज्ञान ही ही जाता है, इसलिये समकित सर्वोत्कृष्ट है। जुदा जुदा विचार-भेदोंको आत्मामें छाप होनेके लिये ही कहा है, परंतु भेदमें ही आत्माको धुमानेके लिये नहीं कहा। धरेरुमें परमार्थ होना चाहिये।

समकृतीको कालज्ञानकी इच्छा नहीं।

अज्ञानी गुरुओंने लोगोंको कुमार्गपर चढ़ा दिया है, उन्टा पकड़ा दिया है, इसमें लोग गच्छ, कुल, आदि लौकिक भागोंमें तदाकार हो गये हैं। अज्ञानियोंने लोकको एकदम मिथ्या ही मार्ग समझा दिया है। उनके संगमें इस कालमें अधिकार हो गया है। हमारी कहीं हुई हरेक—प्रत्येक—ब्रातको याद कर करके विशेषरूपसे पुरुषार्थ करना चाहिये। गच्छ आदिके कदाग्रहको छोड़ देना चाहिये। जीव अनादि कालसे भटक रहा है। यदि समकृत हो तो सहज ही समाप्ति हो जाय, और अतमें कल्याण हो। जीव सत्पुरुषके आश्रयसे यदि आज्ञाका सच्चा सच्चा आराधन करे, उसके ऊपर प्रतीति छाने, तो अग्र्य ही उपकार हो।

एक ओर तो चौदह राजू लोकका सुख हो, ओर दूसरी ओर सिद्धके एक प्रदेशका सुख हो, तो भी सिद्धके एक प्रदेशका सुख अनतगुना हो जाता है।

वृत्ति चाहे किसी भी तरह हो रोकना चाहिये, ज्ञान विचारसे रोकना चाहिये, लोभ-अजसे रोकना चाहिये, उपयोगसे रोकना चाहिये, किसी भी तरह हो वृत्तिको रोकना चाहिये। मुमुक्षुओंको, किसी अमुक्त पदार्थके विना न चले ऐसा नहीं रखना चाहिये।

जीव जो अपनापन मानता है, उही दु ख है, क्योंकि जहाँ अपनापन माना ओर चिंता हुई कि अग्र कैसे होगा? अग्र कैसे करें? चिंतामें जो स्वरूप हो जाता है, उही अज्ञान है। विचारके द्वारा, ज्ञानके द्वारा देखा जाय तो माझ्म होता है कि कोई अपना नहीं। यदि एकको चिंता करो तो समस्त जगत्की ही चिंता करना चाहिये। इसलिये हरेक प्रसंगमें अपनापन होते हुए रोकना चाहिये, तो ही चिंता—कल्पना—कम होगी। तृष्णाको जैसे बने कम करना चाहिये। विचार कर करके तृष्णाको कम करना चाहिये। इस देहको कुछ पचास सौ रुपयेका तो खर्च चाहिये, और उसके बदले वह हजारों लाखोंकी चिंता कर अभिसे सारे दिन जला करती है। ज्ञान उपयोग तृष्णाकी वृद्धि होनेका निमित्त है। जीव मान-वडाईके कारण तृष्णाको बढ़ाता है, उस मान-वडाईको रखकर मुक्ति होती नहीं। जैसे बने वैसे मान-वडाई, तृष्णाको कम करना चाहिये। निर्धन कौन है? जो धन माँगे—उनकी इच्छा करे—उह निर्धन है। जो न माँगे वह धनवान है। जिसे लक्ष्मीकी विशेष तृष्णा, उसकी दुविधा, पीडा है, उसे जरा भी सुख नहीं। लोग समझते हैं कि श्रीमत् लोग सुखी हैं, परंतु वस्तुतः उनके तो रोम रोममें पीडा है, इसलिये तृष्णाको घटाना चाहिये।

आहारकी बात अर्थात् खानेके पदार्थोंकी बात तुच्छ है, उसे करना नहीं चाहिये। विहारकी अर्थात् नीडाकी बात बहुत तुच्छ है। निहारकी बात भी बहुत तुच्छ है। शरीरकी साता ओर दीनता ये सब तुच्छताकी बातें करनी नहीं चाहिये। आहार मिष्टा है। विचार करो कि खानेके पीठ मिष्टा हो जाती है। मिष्टा गाय खाती है तो दूध हो जाता है, और खेतमें खाद डालनेसे अनाज हो जाता है। इस तरह उत्पन्न हुए अनाजके आहारको मिष्टतुल्य समझ, उसकी चर्चा न करनी चाहिये। वह तुच्छ बात है।

सामान्य जीवोंसे सर्वथा मौन नहीं रहा जाता, और यदि रहें भी तो अतरकी कल्पना दूर होती नहीं, और जवतक कल्पना रहे तवतक उसके लिये कोई रास्ता निकालना ही चाहिये। इसलिये पीउसे वे अलगकर कल्पनाको बाहर निकालते हैं। परमार्थ काममें चाहिये। व्यवहार ५

प्रयोजनके बिना व्यर्थकी गतें करनी नहीं। जहाँ माथापच्ची हाती हो वहाँसे दूर रहना चाहिये—
वृत्ति कम करनी चाहिये।

क्रोध, मान, माया, लोभको मुझे कम करना है, ऐसा जब लक्ष होगा—जब उसका धोड़ा धोड़ा भी लक्ष्य किया जायगा—तब बादमें वह सरल हो जायगा। आत्माको आवरण करनेवाले दोष सब जाननेमें आ जाँय तब उन्हें दूर भगानेका अभ्यास करना चाहिये। क्रोध आदिके धोड़े धोड़े कम होनेके बाद सब सहज हो जायगा। बादमें उन्हें नियममें लेनेके लिये जैसे बने अभ्यास रखना चाहिये, और विचारमें समय बिताना चाहिये। किसीके प्रसंगमें क्रोध आदिके उत्पन्न होनेका निमित्त हो तो उसे मानना नहीं चाहिये, क्योंकि जब रजस ही क्रोध कर तभी क्रोध होता है। जिस समय अपनेपर कोई क्रोध करे, उस समय विचारना चाहिये कि उस विचारेकी हाठमें उस प्रकृतिका उदय है, यह स्वयं ही घड़ी दो घड़ीमें शांत हो जायगा। इसलिये जैसे बने तैम अतीव्रिचार कर स्वयं स्थिर रहना चाहिये। क्रोध आदि कषायकी हमेशा विचार विचारकर कम करना चाहिये। तृष्णा कम करनी चाहिये। क्योंकि यह एकांत दुःखदायी है। जैसा उदय होगा वैसा ही होगा, इसलिये तृष्णाको अवश्य कम करना चाहिये। बाह्य प्रसंगोंको जैसे बने जैसे कम करना चाहिये।

चैलातीपुत्रने किसीका सिर काट लिया था। बादमें वह ज्ञानीको मिला, और कहा कि मोक्ष दे, नहीं तो तेरा भी सिर काट डारूँगा। इसपर ज्ञानीने कहा कि क्या तू ठीक कहता है? त्रिक (सच्चेको सच्चा समझना), शम (सबके ऊपर समभाव रखना) और उपशम (वृत्तियोंको बाहर न जाने देना और अतट्वृत्ति रखना) को विशेषातिविशेष आत्मामें परिणमानेमें आत्माको मोक्ष मिलती है।

कोई सम्प्रदायवाला कहता है कि त्रैदातियोंकी मुक्तिसे अपेक्षा—दस भ्रम-दशाकी अपेक्षा—तो चार गतियाँ ही श्रेष्ठ हैं, इनमें अपने आपको सुख दुःखका अनुभव तो रहता है।

सिद्धमें संनर नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ कर्म आते नहीं, इसलिये फिर उनका निरोध भी नहीं होता। मुक्तमें एक गुणमें—अशसे—उगाकर सम्पूर्ण अशोक स्वभाव ही रहता है। सिद्धदशामें स्वभावसुख प्रगट हो गया है, कर्मके आरण दूर हो गये हैं, तो फिर अब मग निर्जरा किसे रहेंगे? वहाँ तीव्र योग भी नहीं होते। मिथ्यात्व, अतट, प्रमाद, कषाय, योग इन सबसे मुक्त उनको कर्मोंका आगमन नहीं होना। इसलिये उनके कर्मोंका निरोध भी नहीं होता। जैसे एक हजारकी रकम हो, और उसे थोड़ी थोड़ी पूरी कर दें तो खाता बंद हो जाता है, इमी तरह कर्मके जो पाँच कारण थे, उन्हें संनर निर्जरासे समाप्त कर दिया, इसलिये पाँच कारणोंरूपी खाता बंद हो गया, अर्थात् यह फिर पीठसे किसी भी तरह प्राप्त नहीं होता।

धर्मसंनयान=क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोषोंका उद्घन करना।

जाव तो सदा जीवित ही है। वह किनी समय भी सोता नहीं अथवा भरता नहीं—मरना उसका समय नहीं। स्वभावसे सन जाव जीवित ही हैं। जैसे दशासोक्युक्तके बिना कोई जीव देखनेमें आता नहीं, उसी तरह ज्ञानस्वरूप चैतन्यके बिना कोई जीव नहीं है।

आभानी निंदा करना चाहिये और ऐसा खेद करना चाहिये जिससे वैराग्य उत्पन्न हो—
संसार मिथ्या मायूम ही। चाहे कोई भी मर जाय परंतु जिसकी आँखमें औस आ जाँय—संसारको

असार मान ज़म, जरा, मरणको महा भयकर समस्त वैराग्य प्राप्त कर आँसू आ जाँय—यह उत्तम है। अपना पुत्र मर जाय और रोने लगे, तो इसमें कोई विशेषता नहीं, वह तो मोहका कारण है।

आत्मा पुरुषार्थ करे तो क्या नहीं हो सकता ? इसने बड़े बड़े पर्यतके पर्यत काट डाले हैं, और कैसे कैसे विचारकर उनको रेलके काममें लिया है। यह तो केवल बाहरका काम है, फिर भी विजय प्राप्त की है। आत्माका विचार करना, यह कुछ बाहरकी बात नहीं। जो अज्ञान है उसके दूर होनेपर ज्ञान होता है।

अनुभवी तैब दया देता है, परन्तु यदि रोगी उसे गलेमें उतारे तो ही रोग मिटता है। उसी तरह सहृद अनुभवपूर्ण ज्ञानरूप दया देता है, परन्तु उसे मुमुक्षु ग्रहण करनेरूप गले उतारे तो ही मिथ्यात्वरूप रोग दूर होता है।

दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केवलज्ञान हो जाय—ऐसा कहा है। रेलके इत्यादि, चाहे कैसा भी पुरुषार्थ क्यों न करे तो भी दो घड़ोंमें तैयार होती नहीं, तो फिर केवलज्ञान कितना सुलभ है, इसका विचार तो करे।

जो नातेँ जीवको शिथिल कर डालती हैं—प्रमादी कर डालती हैं, वैसी बात सुनना नहीं। इसका कारण जीव अनादिकालसे भटका है। भय स्थिति काल आदिका आलस्यन लेना नहीं। ये सत्र बहाने हैं।

जीवको सासारिक आलस्यन—विडम्बनायें—छोड़ना तो है नहीं, और वह मिथ्या आलस्यन लेकर कहता है कि कर्मके दल मौजूद है इसलिये मेरेसे कुछ बन नहीं सकता। ऐसे आलस्यन लेकर जाय पुरुषार्थ करता नहीं। यदि यह पुरुषार्थ करे और भयस्थिति अथवा काल स्फाट डाले तो उसका उपाय हम कर लेंगे, परन्तु पहिले तो पुरुषार्थ करना चाहिये।

सत्पुरुषकी आज्ञाका आराधन करना भी परमार्थरूप ही है। उसमें लाभ ही है। यह व्यापार लाभका ही है।

जिस आदमीने लागों रूपोंके सामने पीठा फिरकर देखा नहीं, वह अत्र जो हजारके व्यापारमें बहाना निकालता है, उसका कारण यही है कि अतरसे आत्मार्थकी इच्छा नहीं है। जो आत्मार्थी हो गया है वह पीठा फिरकर देखता नहीं—यह तो पुरुषार्थकरके सामने आ जाता है। शास्त्रमें कहा है कि आरगण, स्वमान, भयस्थिति कन पकती हैं ? तो कहते हैं कि जत्र पुरुषार्थ करे तत्र।

पाँच कारण मिल जाँय तो मुक्ति हो जाय। ये पाँचों कारण पुरुषार्थमें अन्तर्हित हैं। अनन्त चौथे बारे मिल जाँय, परन्तु यदि स्वयं पुरुषार्थ करे तो ही मुक्ति प्राप्त होती है। जीवने अनन्त कालसे पुरुषार्थ किया नहीं। समस्त मिथ्या आलस्यनोंको ठेकर मार्गमें विघ्न डाले हैं। कल्याण-वृत्ति उदित हो तत्र भयस्थिति परिपक हुई समझनी चाहिये। शूरता हो तो वर्षका काम दो घड़ोंमें किया जा सकता है।

प्रश्न —व्यवहारमें चौथे गुणस्थानमें कौन कौन व्यवहार लागू होता है ? शुद्ध व्यवहार या और कोई ?

उत्तर —उसमें दूसरे सभी व्यवहार लागू होते हैं। उदयसे शुभाशुभ व्यवहार होता है, और परिणतिसे शुद्ध व्यवहार होता है।

परमाथसे वह शुद्ध कर्ता कहा जाना है। प्रयाग्यानी अत्रत्याग्यानीको सपा दिया है, इनउिये वह शुद्ध व्यवहारका कर्त्ता है। समकित्तीको अगुद ययदार दूर करना है। मनकित्ती परमार्थस शुद्ध कर्त्ता है। नयके ओके प्रकार है, परन्तु तिस प्रकारसे आमा ऊँची आये, पुरुषार्थ वर्धमान है, उसी प्रकार विचारना चाहिये। प्रत्येक काय करते हुए अपनी भूटक ऊपर लडा रगना चाहिये। एक यदि सम्यक् उपयोग हो तो अपनेको अनुभव हो जाय कि कैसी अनुभव दशा प्रगट होती है।

सत्सग हो तो समस्त गुण सहामें ही हो जाँय। दया, सय, अदत्तादान, मन्त्रचर्य, परिग्रह-मर्षास आदि अहकाररहित करने चाहिये। लोगोंको मतानेके लिये कुठ भी करना नहीं चाहिये। मनुष्यमन मिला है, और सदाचारका सेवन न करे, तो फिर पीठे पडताता होगा। मनुष्यभरमें सपुरुषके वचनके सुननेका—विचार करनेका—सयोग मिठा है।

सय बोटना, यह कुठ सुरिकल नहीं—विठनुठ महज है। जो व्यापार आदि सत्यमे होते हैं उहें ही करना चाहिये। यदि छह मनीनेतक इस तरह आचरण किया जाय तो फिर सत्यका माडना सरल हो जाता है। सत्य बोटनेमे, कदाचित् प्रथम तो थोड़ा समयतक थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, परन्तु पीठेसे अनन्त गुणकी धारक आमा जो तमाम लगी जा रही है, वह छुटती हुई बर हो जाती है। सत्य, बोटनेसे बीमे भीमे सहज हो जाना है, और यह हानेके पश्चात् बनटना चाहिये—अन्यास रखना चाहिये, क्योंकि उरुष्ट परिणामवाली आत्मा कोई विरती ही होनी है।

जीने यदि अलौकिक मथसे भय प्राप्त किया हो, तो उसमे कुठ भी नहीं होता। लोक चाह जैसे गोलो उसकी परवा न करते हुए, जिसमे आत्म हित एो उस सगचरणका सेवन करना चाहिये।

ज्ञान जो काम करता है वह अद्भुत है। सत्पुरुषके वचनके बिना विचार नहीं आता। विचारके बिना वैराग्य नहीं आता—वैराग्यके बिना ज्ञान नहीं आता। इस कारण सत्पुरुषके वचनोंका बारबार विचार करना चाहिये।

वास्तविक आशका दूर हो जाय ता बहुत भी निर्वास हो जाती है। चीज यदि सपुरुषका मार्ग जानता हो, उसका उस गारगार बोन होता हो तो बहुत फल हो।

जो सात अथवा अनन्त नय हैं, वे सय एक आत्माथके लिय हैं, और आमार्थ ही एक सचा नय है। नयना परमार्थ जीनमें निकल जाय ता फल होता है—अन्तमें उपशम आये तो फल होता है, नहीं तो जीनको नयका ज्ञान जारूप ही हो जाना है, और वह फिर अहकार उदनेका स्थान होता है। सत्पुरुषके आश्रयसे वह जाल दूर हो जाना है।

व्याख्यानमें कोई भगनाल, राग (स्वर) निकालकर सुनाता है, परन्तु उसमें आमार्थ नहीं। यदि सत्पुरुषके आश्रयस कपाय आत्ति मद करो और सदाचारका मवन करके अहकार रहित हो जाओ, तो तुम्हारा और दूसरेका हित हो सकता है। दभरहित आत्मार्थमे सदाचार सेवन करना चाहिये, जिससे उपकार हो।

खारी जमीन हो और उसमें वर्षा हो तो वह किस काममें आ सकती है ? उसी तरह जवनक ऐसी स्थिति है कि आत्मामें उपदेश प्रवेश न करे, तबतक वह किस कामका ? जमतक उपदेश-वार्ता आत्मामें प्रवेश न करे तबतक उसे फिर फिर मनन करना और विचारना चाहिये—उमका पीठा छोडना

नहीं चाहिये—कायर होना नहीं चाहिये—कायर हो जाय तो आत्मा ऊची नहीं जाती । ज्ञानका अभ्यास जिस तरह बने बढ़ाना चाहिये—अभ्यास रखना चाहिये—उसमें कुटिलता अथवा अहंकार नहीं रखना चाहिये ।

आत्मा अनंत ज्ञानमय है । जितना अभ्यास बड़े उतना ही कम है । सुदरत्रिलास आदिके पढ़नेका अभ्यास रखना चाहिये । गच्छकी अथवा मतमतांतरकी पुस्तकें हाथमें नहीं लेना । परम्परासे भी कदाग्रह आ जाय तो जीव पीठेमें मारा जाता है, इसलिये कदाग्रहकी बातोंमें नहीं पढ़ना । मतोंसे अलग रहना चाहिये—दूर रहना चाहिये । जिस पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे समकितदृष्टिकी पुस्तकें हैं । वैराग्यकी पुस्तकें पढ़ना चाहिये ।

दया सत्य आदि जो साधन हैं, वे विभारको त्याग करनेके साधन हैं । अतस्पर्शसे विचारको बड़ा आश्रय मिलता है । अवतकके साधन विभारके आधार-स्तम्भ थे, उन्हें सबे साधनोंसे ज्ञानी-पुरुष हिला डालते हैं । जिसे कल्याण करना हो उसे सत्य-साधन अनन्य करना चाहिये ।

सत्समागममें जीव आया और इन्द्रियोंकी लुब्धता न गई, तो वह सत्समागममें आया ही नहीं, ऐसा समझना चाहिये । जन्तक सत्य बोले नहीं तबतक गुण प्रगट नहीं होते । सत्पुरुष हाथसे पकड़कर व्रत दे तो छे । ज्ञानी-पुरुष परमार्थका ही उपदेश देता है । मुमुक्षुओंको सत्साधनोंका सेवन करना योग्य है ।

समकितके मूल बारह व्रत हैं—स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद, स्थूल कहनेका हेतु०—ज्ञानिने आत्माका और ही मार्ग समझाया है । व्रत दो प्रकारके हैं—समकितके विना बाह्य व्रत है, और समकितसहित अतर्व्रत है । समकितसहित बारह व्रतोंका परमार्थ समझमें आ जाय तो फट होता है । बाह्यव्रत अतर्व्रतके लिये है, जैसे कि एकका अरु सिखानेके लिये लकीरें बनाई जाती हैं । यद्यपि प्रथम तो लकीरें करते हुए एकका अरु टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, परन्तु इस तरह करते करते पीठेसे वह अरु ठीक ठीक बनने लगता है ।

जीवने जो जो कुछ श्रम किया है, वह सब मिथ्या ही ग्रहण किया है । ज्ञानी विचारा क्या करे ? किनना समझाये ? वह समझानेकी रीतिसे ही तो समझाता है । मार कूटकर समझानेसे तो आत्मज्ञान होता नहीं । पहिले जो जो व्रत आदि किये वे सब निष्फल ही गये, इसलिये अब सत्पुरुषकी दृष्टिसे परमार्थ समझकर करो । एक ही व्रत हो, परन्तु वह मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासे बंध है, और सम्यग्दृष्टिकी अपेक्षासे निर्भर है । पूर्वमें जो व्रत आदि निष्फल गये, उन्हें अब सफल करने योग्य सत्पुरुषका योग मिला है, इसलिये पुरुषार्थ करना चाहिये । सदाचरणका आश्रयसहित सेवन करना चाहिये—मरण आनेपर पीठे हटना नहीं चाहिये । ज्ञानीके वचन श्रमण होते नहीं—मनन होते नहीं, नहीं तो दशा पदले विना कैसे रह सकती है ?

आरभ-परिग्रहको न्यून करना चाहिये । पढ़नेमें चित्त न लगे तो उसका कारण नीरसता माद्रम होती है । जैसे कोई आदमी नीरस आहार कर ले तो फिर उसे पीठेसे भोजन अच्छा नहीं लगता ।

ज्ञानियोंने जो कहा है, उसमें जीव निपरीत ही चउता है, फिर सत्पुरुषकी वाणी कहॉमें लग सकती है ? लोभ-ज्ञान आदि शल्य हैं । इम शल्यके कारण जीवका पानी चमकता नहीं । उस शल्यपर

दि सत्पुरुषके बचनरूपी टॉर्नसे दारार पड जाय तो पानी चमक उठे । जीयका शन्य हनारो दिनके नानियामके कारण दूर नहीं होता, परन्तु सत्वगका सयोग यदि एक महीनतक भी हो तो वह दूर हो जाय, और जान रातेसे चला जाय ।

बहुतसे लघुकर्मी ससारी जीवोंको पुत्रके ऊपर मोह करते हुए जितना खेद होता है उतना भी वर्तमानके बहुतसे साधुआओ शिष्यके ऊपर मोह करने हुए होता नहीं !

तृष्णागला जीन सदा भिक्षारी, सनोपगला जीन सदा सुखी ।

सच्चे देवकी, सच्चे गुरुकी, सच्चे धर्मकी पहिचान होना उहुन मुदिरुल है । सच्चे गुरुकी पहिचान हो, उसका उपदेश हो, तो देव, सिद्ध, धर्म इन सत्रकी पहिचान हो जाय । सत्रका स्वरूप सहस्रमें समा नाना है ।

सच्चे देव अहंत, सच्चे गुरु निर्भय, और सच्चे हरि राग द्वेष जिसके दूर हो गये हैं । प्रयरहित अर्थात् गौंडरहित । मिथ्यात्व अन्तर्ग्रही है । परिग्रह बाध प्रिय है । मूलमें अन्वतर प्रथि टिन्न न हो तबतक धर्मका स्वरूप समझमें नहीं आता । जिसकी प्रथि नष्ट हो गई है, तैसा पुरुष मिळे तो सचमुच काम हो जाय, आर उसमें यदि सत्वमागम रहे तो विशेष कन्याण हो । जिस मूठ गौंडका शाखमें उदम करना कहा है, उमे मत्र भूल गये हैं, और बाहरसे तपधर्या करते हैं । दु खके सहन करनेसे भी मुक्ति होती नहीं, क्योंकि दु ख बंदन करनेका कारण जो वैराग्य है, जीन उसे भूल गया है । दु ख अज्ञानका है ।

अदरसे टूटे तभी बाहरसे छूटना है, अदरसे छूटे विना बाहरसे छूटना नहीं । केवल बाहर बाहरसे जोड़ देनेसे काम नहीं होता । आत्म सापनक विना कन्याण होता नहीं ।

बाह्य और अतर जिसे दोनों सापन हैं, वह उच्छृष्ट पुरुष है, और इसउठिये वह श्रेष्ठ है । जिस साधुके सगसे अतर्गुण प्रगट हो उसका सग करना चाहिये । कर्ई और चाँदीके रुपये दोनों समा नहीं कहे जाते । कर्ईके ऊपर सिक्का लगा दो, फिर भी उसकी रुपयेकी कीमत नहीं हाती, और चाँदी हो तो उसके ऊपर सिक्का न लगाओ तो भी उसकी कीमत कम नहीं हो जाती । उसी तरह यदि गृहस्थ अनर्यामें समकित हो, तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती । सय कहते हैं कि हमारे धर्मसे मोक्ष है । आत्मामें राग द्वेषके नाश होनेपर ज्ञान प्रगट होता है । चाहे जहाँ बैठो ओर चाहे जिस स्थितिमें हो, मोक्ष हो सकती है, परन्तु राग-द्वेष नष्ट हो तभी नो । मिथ्यात्व और अहकार नारा हुए विना कोई राजपाट छाड़ दे, वृक्षकी तरह मूल जाय, फिर भी मोक्ष नहीं होती । मिथ्यात्व नारा होनक पदचाव ही सत्र सापन सफल है । इन कारण सम्यग्दर्शन श्रेष्ठ है ।

ससारमें जिसे मोह है, वी पुत्रमें अपनापन हो रहा है, और कपामका जो भरा हुआ है, वह रात्रि भोजन न करे ता भी क्या हुआ ? जम मिथ्यात्व चत्र जाय तभी उसका सत्कल होता है ।

हालमें जैनधर्मक जितने साधु फिरते हैं, उन सभीको समकित नहीं समझना, उन्हें दान देनेमें हानि नहीं, परन्तु ये हमारा कन्याण नहीं कर सकने । वेग कन्याण नहीं करता । जो साधु केवल बाह्य क्रियायें किया करता है, उसमें ज्ञान नहीं ।

ज्ञान तो यह है कि जिमसे बाय वृत्तियाँ रूक जानी हैं—ससारपरसे सच्ची प्रीति घट जाती है—जीन सबेको सदा समझने लगता है । जिसे आत्मामें गुण प्रगट हो वह ज्ञान ।

मनुष्यभय पाकर भटकनेमें और स्त्री पुत्रमें तदाकार होकर, यदि आत्म विचार नहीं किया, अपना दोष नहीं देखा, आ माफी निन्दा नहीं की, तो वह मनुष्यभय—धितामणि स्वरूप देह—वृथा ही चला जाता है ।

जीव कुमगसे और असद्गुरुसे अनादिकालसे भटका है, इसलिये सत्पुरुषको पहिचानना चाहिये । सत्पुरुष केसा है ? सत्पुरुष तो वह है कि जिसका देहके ऊपरसे ममत्व दूर हो गया है—निम्ने ज्ञान प्राप्त हो गया है । ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञामें आचरण करे तो अपने दोष कम हो जाँय, कृपाय आदि मद पड़ जाँय और परिणाममें सम्यक्त्व उत्पन्न हो ।

क्रोध, मान, माया, लोभ ये वास्तविक पाप हैं । उनसे बहुत कर्मोंका उपार्जन होता है । हजार वर्ष तप किया हो परन्तु यदि एक-दो घड़ी भी क्रोध कर लिया तो सत्र तप निष्फट चला जाता है ।

‘उह खडका भोक्ता भी राज्य छोड़कर चला गया, और म ऐसे अन्य व्यवहारमें वड़प्पन और अहंकार कर बटा हूँ ?’—जीव ऐसा क्यों नहीं विचारता ?

आयुके इतने वर्ष व्यतीत हो गये, तो भी लोभ कुछ घटा नहीं, और न कुछ ज्ञान ही प्राप्त हुआ । चाहे कितना भी तृष्णा हो परन्तु जब आयु पूर्ण होती है उस समय उह जरा भी काममें आती नहीं, और तृष्णाकी हो तो उल्टे उसमें कर्म ही बँटते हैं । अमुक परिग्रहकी मर्यादा की हो—उदाहरणके लिये दस हजार रुपयेकी—तो समता आती है । इतना मिल जानेके पश्चात् धर्मव्यान करेंगे, ऐसा विचार रखें तो भी नियममें आ सकते हैं ।

किसीके ऊपर क्रोध नहीं करना । जैसे रात्रि भोजनका त्याग किया है, वैसे ही क्रोध मान, माया, लोभ, असत्य आदि छोड़नेके लिये प्रयत्न करके उन्हें मद करना चाहिये । उनके मद पड़ जानेसे अत में सम्यक्त्व प्राप्त होता है । जीव विचार करे तो अनतो कर्म मद पड़ जाँय, और यदि विचार न करे तो अनतो कर्मोंका उपार्जन हो ।

जब रोग उत्पन्न होता है तब स्त्री, बाल-बच्चे, भाई अथवा दूसरा कोई भी रोगको छे नहीं सकता । सतोपसे धर्मव्यान करना चाहिये, लड़के-बच्चों वगैरह किसीकी अनापश्यक चिंता नहीं करनी चाहिये । एक स्थानमें बैठकर विचार कर, सत्पुरुषके सगसे, ज्ञानीके उचन मननकर विचारकर धन आदिकी मर्यादा करनी चाहिये ।

ब्रह्मचर्यको याथातथ्य प्रकारसे तो कोई निरला ही जीव पाळ सकता है, तो भी लोभ-लाजसे भी ब्रह्मचर्यका पाळन किया जाय तो उह उत्तम है ।

मिथ्यात्व दूर हो गया हो तो चार गति दूर हो जाती हैं । समकित न आया हो और ब्रह्मचर्यका पाळन करे तो देवलोक मिलता है ।

जीवने धन्य, ब्राह्मण, पशु, पुरुष, स्त्री आदिकी कल्पनासे ‘मैं धन्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, पशु हूँ’—ऐसा मान रक्खा है, परन्तु जीव विचार करे तो उह स्वयं उनमेंसे कोई भी नहीं । ‘मेरा’ स्वयं तो उससे जुदा ही है ।

सूर्यके उद्योतकी तरह दिन बीत जाता है, तथा अजुलिके जलकी तरह आयु बीत जाती है । जिस तरह लकड़ी आरीसे काटी जाती है, वैसे ही आयु व्यतीत हो जाती है, तो भी मूर्ख परमार्थका साधन नहीं करता और मोहके ढेरको इकट्ठा किया करता है ।

‘सबकी अपेक्षा में सत्तारमें बढ़ा हो जाऊँ’ ऐमे उठपनरु प्राप्त करनेकी तृष्णामें, पाँच इन्द्रियोंमें लज्जान, मद्यपायीकी तरह, मृग तृष्णाके जलके समान, समारमें जीव भ्रमण क्रिया करता है, और कुल, गौं और गतियोंमें मोहके नचानेसे नाचा करता है ।

जिस तरह कोई अधा रस्तीको पटता जाना है, और उठड़ा उसे चराता जाता है, उमी तरह अज्ञानीकी क्रिया निष्फल चली जाती है ।

‘मैं कर्ता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कैमा करता हूँ’ इत्यादि चो विभार है, यही मिथ्यात्व है । अहकारसे सत्तारमें अनत टु ए प्राप्त होता है—चारों गतियोंमें भटकता होता है ।

किसीका दिया हुआ दिया नहीं जाना, किसीका त्रिया हुआ त्रिया नहीं जाना, जीव व्यर्थकी कल्पना करके ही भटका करता है । जिस प्रमाणमें कर्मोंका उपार्जन किया हो उसी प्रमाणमें लाम, अटाम, आयु, साता असाता मिठते हैं । अपने आपसे कुछ दिया लिया नहीं जाता । जीव अहकारमें ‘मैंने इसे सुख दिया, मैंने दु ख दिया, मैंने अन्न दिया’ ऐमी मि या भावनायें क्रिया करता है और उसके कारण कर्म उपार्जन करता है । मिथ्यात्वमें विपरीत धर्मका उपार्जन करता है ।

जगत्में यह इसका पिता है यह इसका पुत्र है, ऐमा व्यवहार होता है, परन्तु कोई भी किसीका नहीं । पूर्व कर्मके उदयसे ही स्र कुल बना है ।

अहकारसे जो ऐसी मिथ्याबुद्धि करता है, वह भूटा हुआ है—यह १८ गतियोंमें भटकता है, और दु ख भोगता है ।

अधमाधम पुरुषके लक्षण —सत्पुरुषको देखकर जिसे रोप उपन्न होता है, उसके सचे वचन सुनकर जो उसकी निंदा करता है—बोटी बुद्धिगाला जैसे सत्बुद्धिगालेना देखकर रोप करता है—मरलको मूर्ख कहता है, जो विनय करे उसे धनका रुशामरी कहता है, पाँच इन्द्रियों जिसने मश की हों उसे भाग्यहीन कहता है, सचे गुणगालेको देखकर रोप करता है, जो खी पुष्पके सुगममें लज्जलीन रहता है—ऐसे जीव बुगतिको प्राप्त होते हैं । जीव कर्मके कारण अपने स्वल्प ज्ञानसे अध है, उसे ज्ञानकी खबर नहीं है ।

एक नामके लिए—मेरी नाक रहे तो अ—ऐसी कल्पनाके कारण जीव अपनी शूरवीरता दिखानेके त्रिय लड़ाईमें उतरता है—पर नाककी तो राव हो जानेगली है ।

देह कैसी है ? रेतके घर जैसी । स्मशानकी मनी जैसी । परितकी गुफाके समान देहमें अंगरा है । चमड़ीके कारण देह ऊपर ऊपरसे सुंदर मालूम होती है । देह अमृगुणका घर तथा माया और मलके रहनेका स्थान है । देहमें प्रेम रखनेके कारण जीव भटका है । यह देह अनित्य है, पदकेटकी खान है । उसमें मोह रतनेसे जीव चार गतियोंमें भटकता है । किस तरह भटकता है ? घाणिके बेलकी तरह । आँखपर पनी बोंव लता है, चलनेके मार्गमें उस तग होकर चलना पड़ता है, छूटनेकी इच्छा होनेपर भी यह छूट नहीं सकता, भूखमें पीड़ित होनेपर भी यह कह नहीं सकता, श्यामोच्छ्वास यह निराकुलतासे छे नहीं सकता । उसकी तरह जीव भी परावीन है । ना सत्तारम प्रीति करता है, यह इस प्रकारके दु ख सहन करता है ।

धुँने जैसे कपड़े पहिनकर वे आङ्ग्वर रचते हैं, परन्तु वे धुँनेकी तरह नाश हो जानेगले हैं । आत्माका ज्ञान मायाके कारण दबा हुआ रहता है ।

जो जीव आत्मेच्छा रखता है, वह पैसेको नाकके मैलनी तरह त्याग देता है। जैसे मक्खियाँ मिठाईपर चिपटी रहती हैं, उसी तरह ये अभागो जीव कुटुम्बके सुखमें लपलीन हो रहे हैं।
 बृद्ध, युवा, बालक—ये सब ससारमें डूबे हुए हैं—कालके मुखमें हैं, ऐसा भय रखना चाहिये।
 उस भयको रख ससारमें उदासीनतासे रहना चाहिये।

सौ उपवास करे, परंतु जबतक भीतरसे वास्तविक दोष दूर न हों तबतक फल नहीं होता।
 श्रावक किसे कहना चाहिये ? जिसे सतोप आया हो, कषाय जिसकी मद पड़ गई हों, भीतरसे गुण उदित हुए हों, सत्संग मिठा हो—उसे श्रावक कहना चाहिये। ऐसे जीवको बोध लगे तो समस्त वृत्ति बदल जाय—दशा बदल जाय। सत्संग मिलना यह पुण्यका योग है।

जीव अविचारसे भूले हुए है। जरा कोई कुछ कह दे तो तुरत ही बुरा लग जाता है, परंतु विचार नहीं करते कि मुझे क्या ? वह कहेगा तो उसे ही कर्म बंध होगा।

सामायिक समतानो कहते हैं। जीव अहंकार कर बाह्य क्रिया करता है, अहंकारसे माया खर्च करता है—ये बुगतिके कारण हैं। सत्संगके बिना यह दोष नहीं घटता।

जीवको अपने आपको होशियार कहलवाना बहुत अच्छा लगता है। वह बिना बुलाये होशियारी करके बड़ाई लेता है। जिस जीवको विचार नहीं, उसके छूटनेका अन्त नहीं। यदि जीव विचार करे और समर्गपर चले तो छूटनेका अंत आये।

अहंकारसे मानसे कैवल्य प्रगट नहीं होता। वह बड़ा दोष है। अज्ञानमे बड़े डोटेकी कल्पना रहती है। बाहुबलिजीने विचार कि मैं अकुशरहित हूँ, इसलिये—

(११)

आनंद, भाद्रपद वदी १४ सोम

पदरह भेदोंसे जो सिद्ध कहा है, उसका कारण यह है कि जिसका राग द्वेष और अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका चाहे जिस बेपमे, चाहे जिस स्थानसे ओर चाहे जिस लिंगसे कल्याण हा जाता है।

सत् मार्ग एक ही है, इसलिये आग्रह नहीं रखना। अमुक हूँडिया है, अमुक तप्पा है, ऐसी कल्पना नहीं रखना। दया सत्य आदि सदाचरण मुक्तिके मार्ग हैं इसलिये सदाचरण सेवन करना चाहिये।

लेंच करना किस लिये कहा है ? शरीरकी ममताकी वह परीक्षा है। (सिरमें बाल होना) यह मोह बढ़नेका कारण है। उससे स्नान करनेका मन होता है, दर्पण लेनेका मन होता है, उसमें मुँह देखनेका मन होता है, और इससे फिर उनके साधनोंके लिये उपाधि करनी पड़ती है, इस कारण ज्ञानियोंने केशलोच करनेके लिये कहा है।

यात्रा करनेका एक तो कारण यह है कि गृहवासकी उपाधिसे निवृत्ति मिल सके, दूसरे सौ दोसी रुपयोंके ऊपरसे मूर्च्छाभाज कम हो सके, तथा परदेशमें देशाटन करनेसे कोई सत्पुरुष खोजते खोजते मिल जाय तो कल्याण हो जाय। इन कारणोंसे यात्रा करना बताया है।

जो सत्पुरुष दूसरे जीवोंको उपदेश देकर ^{रहे हैं}, उन सत्पुरुषोंको तो अनंत लाभ प्राप्त हुआ है। सत्पुरुष दूसरे जीवकी निष्काम ^{कर} ^{हैं}। वाणीके उदय अनुसार उनकी

बाणी निकलता है। वे किसी जीवको ऐसा नहीं कहते कि तू दीक्षा ले ले। तार्थकरने पूर्वमें जो कर्म पाँत्रि हँ, उनका वेदन करनेके लिये वे दूसरे जीवोंका कल्याण करते हैं, नहीं तो उन्हें उदयानुसार दया रहता है। वह दया निष्कारण है, तथा उसे दूमरेकी निर्जरासे अपना कल्याण नहीं करना है। उनका कल्याण तो हो ही गया है। वह तान छोड़का नाथ तो पार होकर ही बैठा है। संपुरण अथवा समकृताको भा ऐसा (सकाम) उपदेश देनेका इच्छा नहीं होती। वह भी निष्कारण दयाके नास्ते ही उपदेश देता है। महागीरम्हामा गृहनाममें रहते हुए भी ल्यागी जैसे थे।

हजारों वषका समयों भी जैसे राग्य नहीं रख सकृता, ऐसा वैराग्य भगवान्का था। जहाँ जहाँ भगवान् रहते हैं, वहाँ जहाँ सब प्रकारका उपकार भी रहता है। उनकी बाणी उदयके अनुसार शांतिपूर्वक परमार्थ हेतुस निकळती है, अर्थात् उनकी बाणी कल्याणके लिये ही होती है। उन्हें जन्मसे मति, श्रुत, अग्नि ये तीन ज्ञान थ। उस पुरपके गुणगान करनेसे अनत निर्जरा होती है। ज्ञानीकी बात अगम्य है। उनका अभिप्राय जाननेमें नहीं आता। नानी-सुरूपकी सच्ची खूबी यह है कि उन्होंने अनादिसे दूर न होनेवाल राग-द्वेष और अज्ञानको टिज भिन कर टाळा है। स भगवान्की अनत कृपा है। उन्हें पचीससो वर्ष हो गये, फिर भी उनकी दया आदि आजकल भी मौजूद हैं। यह उनका अनत उपकार है। ज्ञानी आडम्बर दिखानेके लिये व्यग्रहार करते नहीं। वे सहज स्वभासे उदासान भासे रहते हैं।

ज्ञानी दोषके पास जाकर दोषका ट्रेन कर टालता है, जब कि अज्ञानी जीव दोषको छोड़ नहीं सकृता। ज्ञानीकी बात अद्भुत है।

घाड़ेमें कल्याण नहीं है। अज्ञानीका वाड़ा होता है। जैसे पत्थर सय नहीं तरता और दूसरेको भी नहीं तैरता, उसी तरह अज्ञानी है। गतिरागका मार्ग जनादिका है। निसके राग द्वेष और अज्ञान दूर हो गये, उसका कल्याण हो गया। परन्तु अज्ञानी कहे कि मेरे धर्ममें कल्याण है, तो उसे मानना नहीं। इस तरह कल्याण होता नहीं। ढँडियारना अयना तप्यापना माना हो तो कपाय चढ़ती है। तप्या ढँडियाके साथ बैठा हो तो कपाय चढती है, और ढँडिया तप्याके साथ बडे तो कपाय चढती है—इहें अज्ञानी समझना चाहिये। दोना ही समझे बिना वाड़ा गौंकर कर्म उपार्जन कर भटकते फिरते हैं। बोहरेकी* नाड़ेकी तरह वे मताग्रह पकड़े बैठे हैं। मुँहपति आदिके आप्रहको छोड़ देना चाहिये।

जैनमार्ग क्या है : राग, द्वेष और अज्ञानका नाश हो जाना। अज्ञानी साधुओंने भीले जीवोंको समचार उहें मार डालने जैसा कर दिया है। यदि प्रथम स्वयं विचार करे कि मेरा दोष कौनसा कम

बोह्य (बोध) इस्लाम धर्मकी एक गाल्वाके अनुयायी मुसलमानोंकी धरु जाति होती है। बोह्य लाम मूलमें सिद्धपुर (गुजरात) के निवासी ब्राह्मण थे। य लाग मुसलमानोंके राज्य-समयमें मुसलिम धर्मके अनुयायी हो गये थे। बोह्य लाम प्राय यायायी ही होत हैं। कहा जाता है कि जहाँतक बने थे लाम नौकी पेया करना पसद नहीं करते। इनके धर्मगुरु मुत्ताजीका प्रधान कद्र सुरतमें है। एक बारकी बात है कि कोद बोह्य यागरी गाड़ामें माल भरकर चला बा रहा था। रातमें कोद गड्डा आया तो गाड़ीवानने बोह्यजाले 'नाडा' पकड़कर होधियार होकर बैठ जानेकी कहा। नाड़ेक दो अय हाते हैं। एक तो पापजामेमें जा इगदारबद होता है, उस नाडा कइत हैं, और दूसरे रखी—डाही—ना भी नाडा कहते हैं। गाड़ीरानका अभिप्राय इस रखीकी ही पकड़कर बैठ रहनेका था। परन्तु बोह्यकीने समझा कि गाड़ीवान इगदारबदकी पकड़कर बैठनके लिये कह रहा है। इसलिये वे अपने नाड़ेका काल पकड़कर बैठ गए। —अनुवादक

हुना है, तो माटम होगा कि जैनधर्म तो मेरेसे दूर ही रहा है। जीव उल्टी समझसे अपने कल्याणको भूल कर दुमरका अकल्याण करता है। तथा ढूँढियाके साधुको, और ढूँढिया तथाके साधुको अन्न पानी न देनेके लिये अपने अपने शिष्योंको उपदेश करते हैं। कुगुर लोग एक दूसरेको मिलने नहीं देते। यदि वे एक दूसरेको मिलने दे तो कपाय कम हो जाय—निन्दा घट जाय।

जीव निष्पक्ष नहीं रहता। वह अनादिसे पक्षमें पड़ा हुआ है, और उसमें रहकर कल्याण भूल जाता है।

ग्राह कुलकी जो गोचरी कही है, उसे गृहसे मुनि नहीं करते। उनका कपड़े आदि परिग्रहका मोह दूर हुआ नहीं। एक ग्राह आहार लेनेके लिये कहा है फिर भी वे दो बार लेते हैं। जिस ज्ञानी-पुरुषके प्रचनसे आत्मा उच्च दशा प्राप्त करे वह सच्चा मार्ग है—वह अपना मार्ग है। सच्चा धर्म पुस्तकमें है, परन्तु आत्मामें गुण प्रगट न हों तत्रनक यह कुछ फल नहीं देता। 'धर्म अपना है' ऐसी एक कल्पना ही है। अपना धर्म क्या है? जैसे महासागर किसीका नहीं, उसी तरह धर्म भी किसीके वापका नहीं है। जिसमें दया सत्य आदि हों, उसीको पाछे। वह किसीके वापका नहीं है। वह अनादिकालका है—शाश्वत है। जीवने गौठ परकूली है कि धर्म अपना है। परन्तु शाश्वत मार्ग क्या है? शाश्वत मार्गसे सत्र मोक्ष गये हैं। रजोहरण, डोरी, मुँहपत्ती या कपड़ा कोई आ मा नहीं। बोहरेकी नाड़ेकी तरह जीव पक्षका आप्रह परकू बैठा है—ऐसी जीवकी मूढ़ता है। 'अपने जेनधर्मके शाखोंमें सत्र कुछ है, शाख अपने पास है,' ऐसा मिथ्याभिमान जीव कर बैठा है। तथा क्रोध, मान, माया ओर लोभरूपी चोर जो रात दिन माउ चुप रहे हैं, उसका उसे भान नहीं।

तीर्थरूका मार्ग सच्चा है। द्रव्यमें कोईतक भी रखनेकी आज्ञा नहीं। वेण्योंके कुर्मके कुगुर आरभ परिग्रहके जोडे त्रिना ही लोर्गोंके पाससे लक्ष्मी ग्रहण करते हैं, ओर उस तरहका तो एक व्यापार हो गया है। वे सत्य अग्निमें जलते हैं, तो फिर उनसे दूसरोंकी अग्नि किम तरह शात हो सकता है? जैनमार्गका परमार्थ सच्चे गुरुसे समझना चाहिये। जिस गुरुको स्वार्थ हो वह अपना अकल्याण करता है ओर उससे शिष्योंका भी अकल्याण होता है।

जैनलिंग धारण कर जीव अनतों त्रार भटका है—ग्राह्यतर्ती लिंग धारण कर लौकिक व्यन-हारमें अनतों बार भटका है। इस जगह वह जेनमार्गका नियंत्र करता नहीं। अतरगसे जो जितना सच्चा मार्ग बताये वह 'जैन' है। नहीं तो अनादि कालसे जीवने झूठेको सच्चा माना है, और वही अज्ञान है। मनुष्य देहकी स्पर्धरूना तभी है जत्र कि मिथ्या आप्रह—दुराग्रह—झोडकर कल्याण होता हो। ज्ञानी सागा ही प्रताता है। जत्र आत्मज्ञान प्रगट हो उसी समय आत्म-ज्ञानीपना मानना चाहिये—गुण प्रगट हुए त्रिना उसे मानना यह भूल है। जत्राहरातकी कीमत जाननेकी शक्तिके त्रिना जरेरीपना मानना नहीं चाहिए। अज्ञानी मिथ्याको सच्चा नाम देकर जाड़ा धंधना देता है। यदि सत्की पहिचान हो तो किसी समय तो सत्यका ग्रहण होगा।

(१२)

आनद, भाद्रपद १५ मगल

जो जीव अपनेको मुमुक्षु मानता हो, पार होनेका अभिलाषी मानता हो, और उसे देहमें रोग होते समय आकुश्लता-याकुश्लता होती हो, तो उस समय विचार करना चाहिये कि तेरी मुमुक्षुता—होगियारी—

वहाँ चली गई ? जा पार होनेका अभिलाषा ही वह तो देहको असार समझना है—देहको आत्मासे भिन्न मानता है—उसे आकुलता आनी चाहिये ही नहीं। देहको सभाळ करते हुए वह सँभाली जाती नहीं, क्योंकि यह उसी क्षणमें नाश हो जाती है—उसमें क्षणभरमें राग, क्षणभरमें वस्त्रा हो जाता है। देहक सगस देह दु ख देती है, इसउपे आकुलता व्याकुलता होता है, यहा अज्ञान है। शान्त्र श्रमण कर रोज रोज सुना है कि देह आत्मासे भिन्न है—क्षणभगुर है, परंतु देहका यदि वस्त्रा हो तो यह जीव राग द्वेष परिणामसे शोर-गुल मचाता है। तो फिर, देह क्षणभगुर है, यह तुम शास्त्रमें सुनने जाते किस उपे हो ? देह तो तुम्हारे पाम है तो अनुभव करो। देह स्पष्ट मिनी जेसी है—वह खली हुई रक्का नहीं जा सकती। वेदनाका वेदन करते हुए कोई उपाय चळता नहीं। अर फिर किसकी सँभाळ करें ? कुठ भी नहीं बन सकता। इस तरह देहका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो फिर उसका ममता करके क्या करना ? देहका प्रगट अनुभव कर शास्त्रमें कहा है कि वह अनित्य है—देहमें मूर्च्छा करना याग्य नहीं।

जरतक देहमें आत्मबुद्धि दूर न हो तबतक सम्पन्न नहीं हाता। जीवको सचाई कभी आई ही नहीं, यदि आइ होती तो मोक्ष हो जाती। भेडे ही साधुपना, श्रान्कपना अथवा चाहे जो स्वीकार कर ले, परंतु सचाई बिना मव साग्न वृथा है। देहमें आत्मबुद्धि दूर करनेके जो साग्न प्रताये हैं वे साग्न, देहमें आत्मबुद्धि दूर हो जाय तभी सचे समने जाते हैं। देहमें जा आत्मबुद्धि हुई है उस दूर करनेके लिये, अपनेपनको त्यागनेके लिये साग्न करने आग्यक है। यदि वह दूर न हो तो साधुपना, श्रान्कपना, शास्त्रश्रमण अथवा उपदेश सन कुठ अरण्यरोदनक समान है। जिसे यह भ्रम दूर हो गया है, वही साधु, वही आचार्य और वही ज्ञानी है। जैसे कोई अमृतका भोजन करे तो वह टिगा हुआ नहीं रहता, उसी तरह भ्रातिकार दूर होना किसीसे टिगा हुआ रहता नहीं।

लोग कहते है कि समभित है या नहीं, उसे केवलज्ञानी जाने। परंतु जो स्वय आत्मा है वह उसे क्यों नहीं जानती ? आत्मा कुठ गॉन तो चली ही नहीं गई। अर्थात् समकित हुआ है, इमे आत्मा स्वय ही जानता है। जैसे किसी पदार्थके पानेपर वह अपना पट्ट देता है, उसी तरह समकितके होनेपर भ्राति दूर हो जानेपर उसका फल आत्मा स्वय ही जान लेती है। ज्ञानक फलको ज्ञान देता ही है। परार्थक फलको पदार्थ, अपने लक्षणके अनुसार देता ही है। आत्मामेंसं—अन्तरमेंसे—यदि कर्म जानेको तैय्यार हुए हों, ता उसकी अपनेको खबर क्या न पड़े ? अर्थात् खबर पढ़ती ही है। सम कित्तीकी दशा टिगा हुई नहीं रहती। कल्पित समकितका समकित मानना, पातलकी कठीको सोनेकी कठी माननेके समान है।

समभित हुआ हा तो देहमें आत्मबुद्धि दूर हाती है। यद्यपि अन्परोप, मयमरोप, निरोपरोप जैसा भी बोन हुआ हो, तदनुसार ही पीछेसे देहमें आत्म बुद्धि दूर होती है। देहमें रोग होनेपर जिसे आकुलता मादम पड़े, उसे मिथ्यादीष्ट समझना चाहिए।

जिस ज्ञानीको आकुलता-व्याकुलता दूर हो गई है, उसे अतग्न पञ्चकरण है ही। उममें ममस्त पञ्चकरण आ जाते हैं। जिसके राग द्वेष दूर हो गये हैं, उसका यदि बीस चरसका पुत्र मर जाय तो भी उसे खद नहीं होता। शरीरको व्यापि होनेसे जिसे व्याकुलता होती है, और जिसका कल्पना मात्र ज्ञान है, उसे शून्य अध्यात्मज्ञान मानना चाहिये। ऐसा कल्पित ज्ञानी शून्य-ज्ञानको अध्यात्मज्ञान मानकर अनाचारका सेवन करके बहुत ही भटकता है। देखो शास्त्रका फल !

आमाको पुत्र भी नहीं होता और पिता भी नहीं होता । जो इम तरहकी कल्पनाको सय मानेगा है वह मिथ्यात्री है । कुसगसे समझमें नहीं आता, इसलिये समकित नहीं आता । सत्पुरुषके सगसे कोम नीम हो तौ सम्यक्त्व होता है ।

समकित और मिथ्यात्वकी तुरत ही खबर प जाती है । समकित्ती आर मिथ्यात्वकी राणी घड़ी रात्रमें जुगो पड़ती है । ज्ञानीकी वाणी एक ही धारायुक्त पूर्वापर मिलती चली आती है । जब अतरग गाँठ खुटे उसी समय सम्यक्त्व होता है । रोगको जान ले, रोगकी दवा जान ले, पथ्यको जान ले और तदनुसार उपाय करे तो रोग दूर हो जाय । रोगके जाने बिना अज्ञानी जो उपाय करता है उससे रोग बढ़ता ही है । पथ्य सेवन करे आर दवा करे नहीं, तो रोग कैसे मिट सकता है ? अर्थात् नहीं मिट सकता । तो फिर यह तो रोग कुछ और है, और दवा कुछ और है । कुछ शास्त्र तो ज्ञान कहा नहीं जाता । ज्ञान तो उसी समय कहा जाता है जब अतरगसे गाँठ दूर हो जाय । तप समय आदिके लिये सपुरुषके उचनोंका श्रमण करना बताया गया है ।

ज्ञानी भगवान्ने कहा है कि साधुओंको अचिन्त आहार लेना चाहिये । इस कथनको तो बहुतसे साधु भूल ही गये हैं । दूध आदि सचित्त भारी भारी पदार्थोंका सेवन करके ज्ञानीकी आज्ञाके ऊपर पाँव देकर चलना कल्याणका मार्ग नहीं । लोग कहते हैं कि यह साधु है, परन्तु आत्म दशाकी जो सामना करे नहीं तो साधु है ।

नरसिंहमहेता कहते हैं कि अनादिकालसे ऐसे ही चलते चलते काल जीत गया, परन्तु भित्ता हुआ नहीं । यह मार्ग नहीं है, क्योंकि अनादिकालसे चलते चलते भी मार्ग हाथ लगा नहीं । यदि मार्ग यही होता तो अतक कुछ भी हाजमें नहीं आया—ऐसा नहीं हो सकता था । इसलिये मार्ग कुछ भिन्न ही होना चाहिये ।

तृष्णा किस तरह घटती है ? लौकिक भावम मान-बड़ाई त्याग दे तो । 'घर-कुटुम्ब आदिका सुख करना ही क्या है ? लोभमें चाटे जैसे हो, परन्तु मुझे तो मान-बड़ाईको छोड़कर चाहे किनी भी प्रणामसे, जिससे तृष्णा कम हो वैसा करना है'—ऐसा निचार करे तो तृष्णा घट जाय—मद पड़ जाय ।

तपका अभिमान कैसे घट सकता है ? त्याग करनेका उपयोग रखनेसे । 'मुझे यह अभिमान क्यों होता है'—इस प्रकार रोम निचार करनेसे अभिमान मद पड़ेगा ।

ज्ञानी कहता है कि जीव यदि कुजीरूपी ज्ञानका निचार करे तो अज्ञानरूपी ताला खुल जाय—कितने ही ताले खुल जाँय । यदि कुजी ही तो ताला खुलता है, नहीं तो हथौड़ी मारनेसे तो ताला टूट ही जाता है ।

'कल्याण न जाने क्या होगा' ऐसा जीवकी ग्रहम है । वह कुछ हाथी घोड़ा तो है नहीं । जीवको ऐसी ही भ्रातितिके कारण कल्याणकी बुजियाँ समझमें नहीं आती । समझमें आ जाँय तो सब सुगम है । जीवकी भ्राति दूर करनेके लिये जगत्का वर्णन किया है । यदि जीव हमेशाके अधमार्गसे थक जाय तो मार्गमें आ जाय ।

ज्ञानी जो परमार्थ—सम्यक्त्व—हो उसे ही कहते हैं । “ ‘ कयाप घटे गही कल्याण है । जीनके राग, द्वेष, अज्ञान दूर हो जाँय तो उमे कयापण कहा जाता है ’—ऐसा तो लोग कहते हैं कि हमारे गुरु ही कहते हैं, तो फिर सत्पुरुष भिन्न ही क्या बताते हैं ” ? ऐसी उल्टी-माथी कल्पनाये करके जीनको अपने दोषोंको दूर करना नहीं है ।

आत्मा अज्ञानरूप पत्थरसे दब गई है । ज्ञानी ही आत्माको ऊँचा उठावेगा । आत्मा दब गई है इसलिये कल्याण सूझता नहीं । ज्ञानी जो सद्बिचारगुणी सरल बुजियोंको पताता है वे हचारों ताड़ोंको लगता हैं । -

जीनके भीतरसे अजीण दूर हो जाय तो अमृत अ-ठा लगे, उसी तरह भ्रातिरूपी अजीर्णके दूर होनेपर ही कल्याण हो सकता है । परंतु जीनको ता अज्ञानी गुरुने भड़का रखा है, फिर भ्रातिरूप अजीर्ण दूर कैसे हो सकता है ? अज्ञानी गुरु ज्ञानके बदले तप पताते हैं, तपमें ज्ञान बताते हैं—इस तरह उल्टा उल्टा बताते हैं, उसस जीनको पार होना बहुत कष्टसाय है । अहंकार आदिरहित भावसे तप आदि करना चाहिये ।

फदाग्रह छोड़कर जाय विचार करे तो मार्ग खुदा ही है । समकित सुखम है, प्रत्यक्ष है, सरल है । जीन गाँवका छोड़कर दूर चला गया है, तो फिर जय वह पाठे फिरे तो गाँव आ सकता है । सत्पुरुषोंके बचनोंका आस्थासहित ध्रुण मनन करे तो सम्यक्त्व आता है । उसके उत्पन्न होनेके पश्चात् व्रत पक्कवाण आते हैं और तत्पश्चात् पाँचवाँ गुणस्थानक प्राप्त होता है ।

सचाई समझमें आकर उसकी आस्था हो जाना ही सम्यक्त्व है । जिसे मधे झूठेकी कीमत हो गई है—वह भेद जिसका दूर हो गया है, उसे सयक्त्व प्राप्त होता है ।

अस-गुरुसे सत् समझमें नहीं आता । दया, सत्य, मिना दिया हुआ न लेना दयादि सदाचार सत्पुरुषके समीप आनेके सत् साधन हैं । सत्पुरुष जो कहते हैं वह सूत्रके सिद्धांतका परमार्थ है । हम अनुभवसे कहते हैं—अनुभवसे शका दूर करनेको कह सकते हैं । अनुभव प्रगट दीपक है, और सूत्र कागजमें लिखा हुआ दीपक है ।

वृद्धियापना अधम तप्पापना किया करो, परंतु उससे समकित होनेसाला नहीं । यदि वास्तविक सच्चा स्वरूप समझमें आ जाय—भीतरसे दशा बदल जाय, तो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । परमार्थमें प्रमाद अर्थात् आत्मामेंसे बाह्य वृत्ति । घातिकम उसे कहते हैं जो घात करे । परमाणु आत्मामें निरपेक्ष है, परमाणुको पक्षपात नहीं है, उसे जिस रूपसे परिणामने वह उसी रूपसे परिणमता है ।

निकाचित कममें स्थितिब्रह्म हा ता बराबर ब्रह्म होता है । स्थिति-काठ न हो और विचार करे, पश्चात्तापसे ज्ञानना विचार करे, तो उसका नाश होता है । स्थिति काठ हो तो भोगनेपर छुटकारा होता है ।

कोय आदिद्वारा जिन कर्मोंका उपागन किया हो उनका भोगनेपर ही छुटकारा होता है । उदय आनेपर भोगना ही चाहिये । जो समता रक्त उसे समताका फल होता है । समको अपने अपने परिणामके अनुमार कर्म भोगने पड़ते हैं ।

ज्ञानी, स्वीचमें पुरुषत्वमें एक-ममान हैं । ज्ञान आत्माका ही है ।

६६० श्री नडियाद, आमोज वदी १ गुरु १९५२

श्रीआत्मसिद्धिशस्त्र*

ॐ

श्रीसद्गुरुचरणाय नमः

जे स्वरूप समज्या विना, पाम्यो दुःख अनत ।

समजाव्यु ते पद नमु, श्रीसद्गुरु भगवत ॥ १ ॥

जिस आत्मस्वरूपके समक्षे विना, भूतकालमें मैंने अनत दुःख भोगे, उस स्वरूपको जिसने समजाया—अर्थात् भविष्यकालमें उत्पन्न होने योग्य जिन अनत दुःखोंको मैं मान करता, उसका जिसने मूल ही नष्ट कर दिया—ऐसे श्रीसद्गुरु भगवान्‌को मैं नमस्कार करता हूँ ।

वर्तमान आ कालमा, मोक्षमार्ग बहु लोप ।

विचारवा आत्मार्थिने, भास्यो अत्र अगोप्य ॥ २ ॥

इस वर्तमानकालमें मोक्ष-मार्गका उद्धृत ही लोप हो गया है । उस मोक्षके मार्गको, आत्मार्थी तैविके विचारनेके लिये, हम यहाँ गुरु-शिष्यके समारूपमें स्पष्टरूपसे कहते हैं ।

कोई क्रियाजड थइ रथा, शुष्कज्ञानमां कोऽ ।

माने मारग मोक्षनो, करुणा उपजे जोऽ ॥ ३ ॥

कोई तो क्रियामें लगे हुए हैं, ओर कोई शुष्क ज्ञानमें लगे हुए हैं, और इसी तरह वे मोक्ष-मार्गको भी मान रहे हैं—उन्हें देखकर दया आती है ।

वाय क्रियामां राचता, अतर्भेद न काइ ।

ज्ञानमार्ग निपेधतां, तेह क्रियाजड आहि ॥ ४ ॥

जो मात्र बाह्य क्रियामें ही रचे पड़े हैं, जिनके अतरमें कोई भी भेद उत्पन्न नहीं हुआ, और जो ज्ञान-मार्गका निपेध किया करते हैं, उन्हें यहाँ क्रिया-जड कहा है ।

वध मोक्ष छे कल्पना, भाखे वाणीमाहि ।

उत्ते मोहावेशमा शुष्कज्ञानी ते आहि ॥ ५ ॥

वध और मोक्ष केवल कल्पना मात्र हैं—इस निश्चय प्राक्यको जो केवल वाणीसे ही बोलता है, और तथाकथ्य दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभाजमें ही रहता है, उसे यहाँ शुष्क-ज्ञानी कहा है ।

* श्रीमद् राजचन्द्रने 'आत्मसिद्धि' की पत्र-बद्ध रचना भी सोभाग्य, भी अचल आदि सुप्रभु, तथा भय-अंतोह दिउके स्थि की थी । यह निम्न पद्यसे विदित होता है —

भी सोभाग्य अने भी अचल, आदि सुप्रभु काज ।

तथा भय दित कारण, वक्षो बोध सुप्रकाज ॥

आत्मसिद्धि के इन पद्योंका उचित विवेचन भाई अणालाल लालचन्दने किया है, जो श्रीमद्‌गुरु दत्तमें आ चुका है । तथा उन्नी किमी पद्यों जो विलुप्त विवेचन दिया है, वह स्वयं श्रीमद्‌गुरु लिखा हुआ है, जिनके उन्होंने पत्रोंके रूपमें कल्प समुच्चर लिखा था । —अनुवादक

वैराग्यादि सफल तो, जो सह आत्मज्ञान ।

तैम ज आत्मज्ञाननी, प्राप्तिपूर्णा निदान ॥ ६ ॥

वैराग्य त्याग आदि, यदि साथमें आत्मज्ञान हो तो ही सफल हैं, अर्थात् तो ही वे मोक्षकी प्राप्तिके हेतु हैं, और जहाँ आमज्ञान न हो वहाँ भी यदि उन्हें आत्मज्ञानके उद्ये ही किया जाता हो तो भी वे आत्मज्ञानकी प्राप्तिके कारण हैं ॥

वैराग्य, त्याग, दया आदि जो अतरंगकी क्रियायें हैं, उनकी साथ यदि आत्मज्ञान हो तो ही वे सफल हैं—अर्थात् तो ही वे भगवत् मूलका नाश करती हैं । अथवा वैराग्य, त्याग, दया आदि आत्मज्ञानकी प्राप्तिके कारण हैं, अर्थात् जीवमें प्रथम इन गुणोंके आनेसे उसमें सत्गुरुका उपदेश प्रवेश करता है । उग्रउ अतःकरणके बिना सत्गुरुका उपदेश प्रवेश नहीं करता । इस कारण यह कहा है कि वैराग्य आदि आत्मज्ञानकी प्राप्तिके साधन हैं ।

यहाँ, जो जीव क्रिया-जड़ हैं, उन्हें ऐसा उपदेश किया है कि केवल कायाका रोक्ना ही कुछ आत्मज्ञानकी प्राप्तिका कारण नहीं । यद्यपि वैराग्य आदि गुण आमज्ञानका प्राप्तिके हेतु हैं, इसलिये तुम उन क्रियाओंका अत्याहन तो करो, परन्तु उन क्रियाओंमें ही उलझे रहना योग्य नहीं है । क्योंकि आत्मज्ञानके बिना वे क्रियायें भा समारके मूलका छेदन नहीं कर सकती । इसलिये आमज्ञानकी प्राप्तिके लिये उन वैराग्य आदि गुणोंमें प्रवृत्ति करो, और कायकेशरामें—जिसमें कषाय आदिकी तथारूप कुछ भी क्षीणता नहीं—तुम मोक्ष मार्गका दुरामह न रखो—यह उपदेश किया जड़को दिया है ।

तथा जो शुष्क ज्ञानी त्याग वैराग्य आदिरहित हैं—केवल वचन ज्ञानी ही हैं—उन्हें ऐसा कहा गया है कि वैराग्य आदि जो साधन हैं, वे आत्मज्ञानकी प्राप्तिके कारण नरुत बताये हैं, परन्तु कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं, और तुमने जब वैराग्य आदिको भी नहीं प्राप्त किया तो फिर आत्मज्ञान तो तुम कहाँस प्राप्त कर सकते हो ? उसका जब आत्ममें विचार तो करो । ससारके प्रति बहुत उदासीनता, देहकी मूर्च्छाकी अल्पता, भोगमें अनासक्ति, तथा मान आदिकी वृथाता इत्यादि गुणोंके बिना तो आत्मज्ञान फलीभूत होता ही नहीं, और आत्मज्ञान प्राप्त करने छेनेपर ता वे गुण अयत इव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञानरूप जो मूल है वर प्राप्त हो गया है । तथा उसके बदले तो तुम ऐसा मान रहे हो कि तुम्हें आत्मज्ञान है, परन्तु आत्ममें तो भोग आदि कामनाकी अभिजला करती है, पूजा सकार आदिकी कामना बारबार स्फुरित होती है, धौड़ीनी असागसे ही बहुत आकुटता व्याकुलता हो जाती है । फिर यह क्यों लक्षमें आता नहीं कि वे आत्मज्ञानके लक्षण नहीं हैं ! 'मैं केवल मान आदिकी कामनामें ही अपनेको आत्मज्ञानी कहलगाता हूँ'—यह जो तुम्हारी समझमें नहीं आता उसे समझो, और प्रथम तो वैराग्य आदि साधनोंको आत्ममें उत्पन्न करो, जिससे आत्मज्ञानकी सम्भ्रमता हो सके ।

त्याग विराग न चित्तमां, थाप न तने ज्ञान ।

अटके त्याग विरागमां, तो भूले निजभान ॥ ७ ॥

जिसके चित्तमें त्याग-वैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुए हैं उसे ज्ञान नहीं होता, और जो त्याग-वैराग्यमें ही उलझा रहकर आत्मज्ञानकी आकाक्षा नहीं रखता वह अपना भाग भूल जाता है—

अज्ञानपूर्वक त्याग-वैराग्य आदि होनेसे, पूजा-सत्कार आदिसे पराभय पाकर आमार्थको ही भूळ जाता है ॥

मिथुने अन्तःकरणमें त्याग-वैराग्य आदि गुण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे जीवको आनन्दान नहीं है। क्योंकि जैसे मलिन अन्तःकरणरूप दर्पणमें आमोपदेशका प्रतिबिम्ब पड़ना सम्भव नहीं, उसी तरह बुरा त्याग-वैराग्यमें रचा-बचा रहकर जो कृतार्थता मानता है, वह भी अपनी आमाका भान भूळ गया है। अर्थात् आमज्ञान न होनेसे उसे अज्ञानका साहचर्य रहता है, इस कारण उस त्याग-वैराग्य की भाँति मान उत्पन्न करनेके लिए, और उस मानके लिये ही, उसकी सर्व सयम आदिकी प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे ससारका उच्छेद नहीं होता। वह केवल उसीमें उलझ जाता है, अर्थात् वह अज्ञानको प्राप्त नहीं करता।

इस तरह किया-जड़को साधन—किया—और उस साधनकी जिससे सकलता हो, ऐसे अज्ञानका उपदेश किया है, और शुष्क-ज्ञानीको त्याग-वैराग्य आदि साधनका उपदेश करके केवल वचन-ज्ञानमें कल्याण नहीं, ऐसी प्रेरणा की है।

ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समज्यु तेह ।

त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥ ८ ॥

जहाँ जहाँ जो योग्य है, वहाँ वहाँ उसे समझे और वहाँ वहाँ उसका आचरण करे, यह आमाधी पुरुषका लक्षण है ॥

जिम जगह जो योग्य है अर्थात् जहाँ त्याग-वैराग्य आदि योग्य हों, वहाँ जो त्याग-वैराग्य की समझता है, और जहाँ आमज्ञान योग्य हो वहाँ आत्मज्ञान समझता है—इस तरह जो जहाँ योग्य है उस वहाँ समझता है, और वहाँ तदनुसार प्रवृत्ति करता है—यह आमाधी जीव है। अर्थात् जो कोई मन्त्रार्थी अथवा मानार्थी होता है, वह योग्य मार्गको ग्रहण नहीं करता। अथवा क्रियामें ही जिसे दुःख हो गया है, अथवा शुष्क ज्ञानके अभिमानमें ही जिसने क्षान्तिपना मान लिया है, वह त्याग-वैराग्य आदि साधनको अथवा आमज्ञानको ग्रहण नहीं कर सकता।

जो आमाधी होता है, वह जहाँ जहाँ जो जो करता योग्य है, उस समझो करता है, और जहाँ जहाँ जो जो समझता योग्य है उस समझो समझता है। अथवा जहाँ जहाँ जो जो समझता योग्य है, जो उस समझो समझता है, और जहाँ जो जो आचरण करना योग्य है, उस सबका आचरण करता है—यह आमाधी कहा जाता है।

यहाँ 'समझना' और 'आचरण करना' ये दो सामान्य पद हैं। परन्तु वहाँ दोनोंको अलग अलग बहोषा यह भी आशय है कि जो जो जहाँ जहाँ समझना योग्य है उस समझो समझनेवाला, और जो जो जहाँ आचरण करना योग्य है उस समझो वहाँ आचरण करनेवाला जिसकी बहोषा है—यह भी आमाधी कहा जाता है।

मेधे महुरु चरणने, त्यागी दी निजपत्त ।

पाये ते परमार्थन, निजपदो छे एह ॥ ९ ॥

अपने पदको छोड़कर जो सगुरखे चरकी गंगा
अज्ञानपूर्वक लक्ष्य होता है ॥

यह परमाधी का पद है, अर्थात्

आशका — बहुतसोंको क्रिया-जड़ता रहती है और बहुतसोंको शुष्क-ज्ञानीपना रहता है, उसका क्या कारण होना चाहिये ?

समाधान — जो अपने पक्ष अर्थात् मतको छोड़कर सत्गुरुके चरणकी सेवा करता है, वह पदार्थको प्राप्त करता है, और निजपदका अर्थात् आत्म-प्रभारका उच्छ ग्रहण करता है। अर्थात् बहुतसोंको जो क्रिया-जड़ता रहती है, उसका हेतु यही है कि उन्होंने, जो आत्मज्ञान और आत्मज्ञानके सागनको नहीं जानता, ऐसे असत्गुरुका आश्रय ले रक्खा है। इससे वह असद्गुरु उ हैं, वह अपने जो मात्र क्रिया-जड़ताके अर्थात् कायकेशके मागको जानता है, उसीम लगा लेता है, और कुल धर्मको दृढ़ कराता है। इस कारण उन्हें सत्गुरुक योगके मिलनेकी आकांक्षा भी नहीं होती, अथवा वेसा योग मिलनेपर भी उन्हें पक्षकी दृढ़ वासना सदुपदेशके समुत्पन्न नहीं होन देती, इसलिये क्रिया-जड़ता दूर नहीं होती, और परमार्थकी प्राप्ति भी नहीं होती।

तथा जो शुष्क ज्ञानी है, उसने भी सत्गुरुके चरणका सेवन नहीं किया, और केवल अपनी मनिकी कल्पनासे ही स्वच्छद्रूपसे अध्यामके प्रथम पद लिये हैं। अथवा किसी शुष्क-ज्ञानीके पाससे वेसे प्रथम अथवा वचनोंको सुनकर अपनेमें ज्ञानीपना मान लिया है, और ज्ञानी मनमानेके पदका जो एक प्रकारका मान है, उसमें उसे निठास रहती आइ है, और यह उसका पक्ष ही हो गया है। अथवा किसी विशेष कारणसे शास्त्रोंमें दया, दान और हिंसा, पूजाकी जो समानता कही है, उन वचनोंको, उमका परमार्थ समझे बिना ही, हाथमें लेकर, केवल अपनेको ज्ञानी मनमानेके लिये, और पामर जीवोंके तिरस्कारके लिये, वह उन वचनोंका उपयोग करता है। परंतु उन वचनोंको किस लक्षसे समझनेसे परमार्थ होता है, यह नहीं जानता। तथा जैसे दया, दान आदिकी शास्त्रोंमें निष्कण्टका कही है, उसी तरह नवपूर्वतक पद लेनेपर भी वे निष्कण्ट चले गये—इस तरह ज्ञानकी भी निष्कण्टता कही है—और वह तो शुष्क ज्ञानका ही निषेध है। ऐसा होनेपर भी उसे उसका लक्ष होता नहीं। क्योंकि वह अपनेको ज्ञानी मानता है इसलिये उसकी आत्मा मूढताको प्राप्त हो गई है, इस कारण उसे विचारका अन्काश ही नहीं रहा। इस तरह क्रिया जड़ अथवा शुष्क-ज्ञानी दोनों ही भूले हुए हैं, और वे परमार्थ पानेकी इच्छा रखते हैं, अथवा वे कहते हैं कि हमने परमार्थ पा लिया है। यह केवल उनका दुराग्रह है—यह प्रत्यक्ष माद्म होता है।

यदि सत्गुरुके चरणका सेवन किया होता तो ऐसे दुराग्रहमें पद जानेका समय न आता, जीव आत्म-साधनमें प्रेरित होता, तथारूप सागनमें परमार्थकी प्राप्ति करता, और निजपदके लक्षको ग्रहण करता, अर्थात् उसकी वृत्ति आत्मके समुत्पन्न हो जाती।

तथा जगह जगह एकाकीरूपसे विचरनेका जो निषेध है, और सत्गुरुकी ही सेवामें विचरनेका जो उपदेश किया है, इससे भी यही समझमें आता है कि वही जीवको हितकारी और मुरय मार्ग है। तथा असत्गुरुसे भी कल्याण होता है, ऐसा कहना तो तीर्थकर आदिकी—ज्ञानीकी—आसातना करनेके ही समान है। क्योंकि फिर तो उनमें और असद्गुरुमें कोई भी भेद नहीं रहा—फिर तो जमाधमें और अल्पत शुद्ध निर्मल चक्षुवालेमें कुछ यून्याधिकता ही न ठहरी। तथा श्रीठाणगासूत्रकी चौभगी ग्रहण करते कोई ऐसा कहे कि 'अभयका पार किया हुआ भी पार हो जाता है,' तो वह वचन भी 'वदतो व्यापात' जैसा ही है। क्योंकि पाहल तो मूढमें टाणगमें वह पाठ ही नहीं, और जो पाठ है वह

स तद है । उसका शब्दार्थ इस प्रकार है । उसका विशेषार्थ टीकाकारने
 स तद किया है । उसमें किसी भी जगह यह नहीं कहा कि अभव्यका पार
 क्रिग हुआ पार होता है, ओर किसी टब्द्यामें किसीने जो यह वचन लिखा है, वह उसकी समझकी
 अर्थार्थता ही मात्र होती है ।

कदाचित् कोई इसका यह अर्थ करे कि ' जो अभव्य कहता है वह यथार्थ नहीं है—ऐसा
 भासिग होनेके कारण यथार्थ लक्ष होनेसे जीव स्व-विचारको प्राप्त कर पार हो जाता है, ' तो वह किसी
 तद समथ है । परंतु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि । अभव्यका पार किया हुआ पार हो जाता
 है । यह विचारकर जिस मार्गसे अनत जीव पार हुए हैं, पार होते हैं और पार होंगे, उस मार्गका
 अवगाहन करना, और स्वकल्पित अर्थका मान आदिकी रक्षा छोड़कर त्याग करना ही श्रेयस्कर है ।
 यदि तुम ऐसा कहो कि जीव अभव्यसे पार होता है, तो इससे तो अशय निश्चय होता है कि
 अतःगुरु ही पार करता है, इसमें कुछ भी मन्देह नहीं ।

तथा अशोष्या केरलीको, जिन्होंने पूर्वमें किसीसे धर्म नहीं सुना, किसी तःप्रारूप आचरणके
 सप होनेसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो शास्त्रमें निरूपण किया है, वह आत्माके माहात्म्यको बता-
 नेके लिये, और जिसे सदगुरुका योग न हो उसे जाप्रत करनेके लिये ओर उस उस अनेकात मार्गका
 निरूपण करनेके लिये ही प्रदर्शित किया है । उसे कुछ सदगुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करनेके मार्गको
 उपेक्षित करनेके लिये प्रदर्शित नहीं किया । तथा यहाँ तो उल्टे उस मार्गके ऊपर दृष्टि आनेके
 लिये ही उसे अधिक मजबूत किया है । किंतु अशोष्या-केरली अर्थात् अशोष्या-केरलीके
 इस प्रसंगको सुनकर किसीने जो शाश्वत मार्ग चला आता है, उसका नियेध करनेका यहाँ आशय
 नहीं, ऐसा समझना चाहिये ।

किसी तीव्र आत्मार्थको कदाचित् ऐसे सदगुरुका योग न मिला हो, और उसे अपनी तीव्र
 क्षमना कामनामें ही निज-विचारमें पड़ जानेसे, अथवा तीव्र आत्मार्थके कारण निज-विचारमें पड़
 जानेसे आत्मज्ञान हो गया हो तो सदगुरुके मार्गकी उपेक्षा न कर, और ' मुझे सदगुरुसे ज्ञान नहीं मिला,
 इसलिये मैं बढ़ा हूँ, ' ऐसा भाव न रख, विचारवान जीवको जिससे शाश्वत मोक्षमार्गका लोप न हो,
 ऐसे वचन प्रकाशित करने चाहिये ।

एक गाँवमें दूसरे गाँवमें जाना हो और जिसने उस गाँवका मार्ग न देखा हो, ऐसे किसी
 पचास बरसके पुरुषको भी—यद्यपि वह ठाखों गाँव देव आया हो—उस मार्गकी खबर नहीं पड़ती ।
 किसीमें पूँठनेपर ही उसे उम मार्गकी खबर पड़ती है, नहीं तो यह भूल खा जाना है, और यदि उस
 मार्गका जाननेवाला कोई दम बरसका पालक भी उसे उस मार्गको दिगा दे तो उससे वह इष्ट स्थानपर
 पहुँच सकता है—यह बात लौकिक व्यवहारमें भी प्रत्यक्ष है । इसलिये जो आत्मा ही हो, अथवा जिसे
 आत्मार्थकी इच्छा हो उसे, सदगुरुके योगसे पार होनेके अभिलाषी जीवका जिससे कल्याण हो, उस
 मार्गका लोप करना योग्य नहीं । क्योंकि उससे सर्व
 आशका — ' पूर्वमें सदगुरुका योग तो
 आ है, फिर भी जीवका कल्याण नहीं

हुआ। इससे सद्गुरुके उपदेशकी ऐसी कोई विशेषता दिखाई नहीं देती।' इसका उत्तर दूसरे पदमें कहा है।

उत्तर — जो अपने पक्षको त्यागकर सद्गुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमार्थ प्राप्त करता है। अर्थात् पूर्वमें सद्गुरुके योग होनेकी तो बात मल्य है, परन्तु वहाँ जीवने उस सद्गुरुको जाना ही नहीं, उसे पहिचाना ही नहीं, उसकी प्रतीति ही नहीं की, और उसके पास अपना मान और मत छोड़ा ही नहीं, और इम कारण उसे सद्गुरुका उपदेश लगा नहीं, और परमार्थकी प्राप्ति हुई नहीं। जीव इस तरह यदि अपने मत अर्थात् स्वच्छद और कुलधर्मका आग्रह दूर कर सद्गुरुके प्रहण करनेका अभिलाषी हुआ होता तो अन्त्य ही परमार्थको पा जाता।

आशका — यहाँ असद्गुरुसे दृढ़ कराये हुए दुबोंसे अथवा मान आदिकी तीव्र कामनासे यह भी आशका हो सकती है कि 'कितने ही जीवोंका पूर्वमें कल्याण हुआ है, और उन्हें सद्गुरुके चरणकी सेवा किये बिना ही कल्याणकी प्राप्ति हो गई है। अथवा असद्गुरुसे भी कल्याणकी प्राप्ति होती है। असद्गुरुको भूल ही स्वयं मार्गकी प्रतीति न हो, परन्तु वह दूसरेको उसे प्राप्त करा सकता है। अर्थात् दूसरा कोई उसका उपदेश सुनकर उस मार्गकी प्रतीति करे, तो परमार्थको पा सकता है। इसलिए सद्गुरुके चरणकी सेवा किये बिना भी परमार्थकी प्राप्ति हो सकती है'।

उत्तर — यद्यपि कोई जीव स्वयं विचार करते हुए बोधको प्राप्त हुए हैं—प्रेमा शास्त्रमें प्रसंग आता है, परन्तु कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता कि अमुक जाने असद्गुरुसे बोध प्राप्त किया है। अब, किसीने स्वयं विचार करते हुए बोध प्राप्त किया है, ऐसा जा कहा है, उसमें शास्त्रोंके कहनेका यह अभिप्राय नहीं कि 'सद्गुरुकी आज्ञासे चलनेसे जीवका कल्याण होता है, ऐसा हमने जो कहा है वह बात यथाय नहीं, 'अथवा सद्गुरुकी आज्ञाका जीवको कोई भी कारण नहीं है, यह कहनेके लिये भी वैसा नहीं कहा। तथा जीवोंने अपने विचारसे स्वयं ही बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, सो उन्होंने भी यद्यपि वर्तमान देहमें अपने विचारसे अथवा बोधसे ही ज्ञान प्राप्त किया है, परन्तु पूर्वमें वह विचार अथवा बोध सद्गुरुने ही उनके समुख किया है, और उसीसे वर्तमानमें उसका स्वरित होना सम्य है। तथा तीर्थंकर आदिको जो स्वयंबुद्ध कहा है, सो उन्होंने भी पूर्वमें तीसरे भयमें सद्गुरुसे ही निश्चय समकित प्राप्त किया है, ऐसा बताया है। अर्थात् जो स्वयंबुद्धपना कहा है वह वर्तमान देहकी अपेक्षासे ही कहा है, उस सद्गुरुक पदका नियंत्रण करनेके लिये उसे नहीं कहा। और यदि सद्गुरु-पदका नियंत्रण करें तो फिर तो 'सदेव, सद्गुरु और सद्गुरुकी प्रतितिके बिना समकित नहीं होता' यह जो उताया है, वह केवल कथनमात्र ही हुआ।

अथवा जिस शास्त्रको तुम प्रमाण कहते हो, वह शास्त्र सद्गुरु जिनभगवान्का कहा हुआ है, इस कारण उसे प्रामाणिक मानना चाहिये? अथवा वह किसी असद्गुरुका कहा हुआ है इस कारण उसे प्रामाणिक मानना चाहिये? यदि असद्गुरुक शास्त्रोंको भी प्रामाणिक माननेमें बाधा न हो तो फिर अज्ञान और राग द्वेषके सेवन करनेसे भी मोक्ष हो सकती है, यह कहनेमें भी कोई बाधा नहीं—यह विचारणीय है।

आचारंगसूत्रमें कहा है —

प्रथम श्रुतस्त्वध, प्रथम अग्रयनके प्रथम उद्देशका यह प्रथम वाक्य है । क्या यह नीचे पूर्ये आया है, पश्चिमसे आया है, उत्तरसे आया है, दक्षिणसे आया है, ऊँचेसे आया है, या नीचेसे आया है, अथवा किसी दूतरी ही दिशासे आया है ? जो यह नहीं जानता वह मिथ्यादृष्टि है, जो जानता है वह सत्यदृष्टि है । इसके जाननेके निम्न तीन कारण है —

(१) तीर्थंकरका उपदेश,

(२) सद्गुरुका उपदेश,

और (३) जातिस्मरण ज्ञान ।

यहाँ जो जातिस्मरण ज्ञान कहा है वह भी पूर्वके उपदेशके सयोगसे ही कहा है, अर्थात् पूर्वमें उसे बोन होनेमें सद्गुरुकी असमायना मानना योग्य नहीं । तथा जगह जगह जिनागममें ऐसा कहा है —

गुरुणो छदाणु वत्त—गुरुकी आज्ञानुसार चलना चाहिये ।

गुरुकी आज्ञानुसार चलनेसे अनन्त जीव सिद्ध हो गये हैं, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होंगे । तथा किसी चीजने जो अपने विचारसे बोन प्राप्त किया है, उसमें भी प्रायः पूर्वमें सद्गुरुका उपदेश ही कारण होता है । परन्तु कदाचित् जहाँ वेमा न हो वहाँ भी उस सद्गुरुका नित्य अभिलाषी रहते हुए, सद्दिचारमें प्रेरित होते हुए ही, उसने स्वविचारसे आत्मज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा कहना चाहिये । अथवा उसे किसी सद्गुरुकी उपेक्षा नहीं है, और जहाँ सद्गुरुकी उपेक्षा रहती है, वहाँ मान होना समभव है, और जहाँ सद्गुरुके प्रति मान हो नहीं कल्याण होना कहा है, अर्थात् उसे सद्दिचारके प्रेरित करनेका आमगुण कहा है ।

उस तरहका मान आत्मगुणका अग्रय घातक है । गार्हपत्यजीमें अनेक गुण विद्यमान होते हुए भी 'अपनेसे छोटे अज्ञानके भाईयोंको वदन करनेमें अपनी लज्जुता होगी, इसलिये यहीं ध्यानमें स्थित हो जाना ठीक है'—ऐसा सोचकर एक वर्षतरक निराहाररूपसे अनेक गुणसमुदायसे वे ध्यानमें अवस्थित रहे, तो भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ । चाकी दूतरी हरेक प्रकारकी योग्यता होनेपर भी एक इस मानके ही कारण ही वह ज्ञान रुका हुआ था । जिस समय श्रीऋषभदेवसे प्रेरित ब्राह्मी और सुदरी सति योंने उन्हें उस दोषको निवेदन किया और उन्हें उस दोषका भान हुआ, तथा उस दोषकी उपेक्षा कर उन्होंने उसकी असारता समझी, उसी समय उन्हें केवलज्ञान हो गया । वह मान ही यहाँ चार घनघानी कर्मोंका मूल हो रहा था । तथा बारह बारह महीनेतरक निराहाररूपसे, एक लक्षसे, एक आसनेसे, आत्मविचारमें रहनेवाले ऐसे पुरुषको इतनेसे मानने उस तरहकी बारह महीनेकी दशाको सफल न होने दिया, अर्थात् उस दशासे भी मान समझमें न आया, जोर जब सद्गुरु श्रीऋषभदेवने सूचना की कि 'वह मान है', तो वह मान एक मुहूर्तमें ही नष्ट हो गया । यह भी सद्गुरुका ही माहात्म्य उताया है ।

तथा सम्पूर्ण मार्ग ज्ञानीकी ही आज्ञामें समाविष्ट हो जाता है, ऐसा बारबार कहा है । आचारंगसूत्रमें कहा है कि । सुधर्मस्वामी जन्मस्वामीको उपदेश करते हैं कि समस्त जगत्का निम्ने दर्शन किया है, ऐसे महावीरभगवान्ने हमें इस तरह कहा है । गुरुने आपनी होकर चउनेगठे ऐसे अनन्त पुरुष मार्ग पाकर मोक्ष चले गये हैं ।

उत्तराग्रयन, सूयगडाग आदि में जगह जगह यही कहा है ।

आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदयप्रयोग ।

अपूर्व वाणी परमश्रुत सद्गुरुलक्षण योग्य ॥१०॥

आत्मज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात् परभावनकी इच्छासे जो रहित हो गये हैं, तथा शत्रु, मित्र, हर्ष, शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है, केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए कर्मोंके उदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियायें हैं, जिनकी वाणी अज्ञानीसे प्रयत्न भिन्न है, और जो पददर्शनके तात्पर्यको जानते हैं—वे उत्तम सद्गुरु हैं ॥

स्वरूपस्थित इच्छारहित विचरे पूर्वप्रयोग ।

अपूर्व वाणी परमश्रुत सद्गुरुलक्षण योग्य ॥

आत्मस्वरूपमें जिसकी स्थिति है, विषय और मान पूजा आदिकी इच्छामें जो रहित है, और केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए कर्मोंके उदयसे ही जो विचरता है, अपूर्व जिसकी वाणी है—अर्थात् जिसका उपदेश निच अनुभवसहित हौंके कारण अज्ञानीकी वाणीकी अपेक्षा भिन्न पड़ता है—और परमश्रुत अर्थात् पददर्शनका यथारूपसे जो जानकार है—वह योग्य सद्गुरु है ।

यहाँ 'स्वरूपस्थित' जो यह प्रथम पद कहा, उसमें ज्ञान-दशा कही है। तथा जो 'इच्छारहितवना' कहा, उससे चारित्रदशा कही है। ' जो इच्छारहित होता है वह किस तरह विचर सकता है ' ' इम आशकाकी यह कहकर निवृत्ति की है कि वह पूर्वप्रयोग अर्थात् पूर्वके बने हुए प्रारब्धसे विचरता है— विचरण आदिकी उसे कामना वांछनी नहीं है। ' अपूर्व वाणी ' कहनेसे वचनातिशयता कही है, क्योंकि उसके बिना मुमुक्षुका उपकार नहीं होता। ' परमश्रुत ' कहनेसे उसे पददर्शनके अनिरुद्ध दशाका जानकार कहा है, इससे श्रुतज्ञानकी विशेषता दिखाई है।

आशका —वर्तमानकालमें स्वरूपस्थित पुरुष नहीं होता इसलिये जो स्वरूपस्थित विशेषणपुक्त सररु कहा है वह आजकल होना सम्य नहीं।

समाधान —वर्तमानकालमें कदाचित् ऐसा कहा हो ता उसका अर्थ यह हो सकता है कि 'केवल भूमिका'के सबधमें ऐसी स्थिति असम्य है, परन्तु उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आत्म ज्ञान ही नहीं होता, और जो आत्मज्ञान है वही स्वरूपस्थिति है।

आशका —आत्मज्ञान हो तो वर्तमानकालमें भी मुक्ति होनी चाहिये, और जिनागममें तो इसका निषेध किया है।

समाधान —इस वचनको कदाचित् एकात्से इसी तरह मान भी लें तो भी उससे एकावतारी पनेना निषेध नहीं होता, और एकावतारीपना आत्मज्ञानके बिना प्राप्त होना नहीं।

आशका —याग तैत्तिरीय आदिकी उक्ततासे ही उसका एकावतारीपना कहा होगा।

समाधान —परमाधसे उक्तष्ट याग तैत्तिरीयक बिना एकावतारीपना होता ही नहीं, यह सिद्धांत है, और वर्तमानमें भी चाँचे, पाँचवें आर छठे गुणस्थानका कुछ भी निषेध नहीं, और चाँचे गुणस्थानसे ही आत्मज्ञान सम्य है। पाँचवेंमें विशेष स्वरूपस्थिति होती है, छठेमें बहुत अरासे स्वरूपस्थिति होती

हैं, जो प्रेरित प्रमादके उदयसे कुछ योड़ीसी ही प्रमाद-दशा आ जाती है, परन्तु वह आत्मज्ञानकी शक्ति नहीं, चारित्रकी ही रोधक है।

आगम — यहाँ तो 'स्वरूपस्थित' पदका प्रयोग किया है, और स्वरूपस्थिति तो तेरहवें गुणस्थान ही समव है।

समाधान — स्वरूपस्थितिकी पराकाष्ठा तो चौदहवें गुणस्थानके अन्तमें होती है, क्योंकि नाम वच आदि चार कर्मोंका वहाँ नाश हो जाता है। परन्तु उसके पहिले केवलीके चार कर्मोंका सग रहता है, इस कारण सम्पूर्ण स्वरूपस्थिति तेरहवें गुणस्थानमें भी कही जाती है।

शाशना — वहाँ नाम आदि कर्मोंके कारण अव्यावाय स्वरूपस्थितिका निषेध करें तो वह ठीक है। परन्तु स्वरूपस्थिति तो केवलज्ञानरूप है, इस कारण वहाँ स्वरूपस्थिति कहनेमें दोष नहीं है, और वहाँ तो वह है नहीं, इसलिये यहाँ स्वरूपस्थिति कैसे कही जा सकती है ?

समाधान — केवलज्ञानमें स्वरूपस्थितिका विशेष तारतम्य है, और चौथे, पाँचवें, उठे गुणस्थानमें वह उससे अल्प है—ऐसा कहा जाता है, परन्तु वहाँ स्वरूपस्थिति ही नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता। चौथे गुणस्थानमें मिध्यात्वरहित दशा होनेसे आत्मस्वभावका आनिर्माण है और स्वरूपस्थिति है। पाँचवें गुणस्थानकमें एरुदशसे चारित्र-गतक कषायोंके निरोध हो जानेसे, चौथेकी अपेक्षा आत्मस्वभावका विशेष आनिर्माण है, और उठेमें कषायोंके विशेष निरोध होनेसे सर्प चारित्रका उदय है, इससे वहाँ आत्मस्वभावका ओर भी विशेष आनिर्माण है। केवल इतनी ही बात है कि उठे गुणस्थानमें पूर्व प्रेरित कर्मके उदयसे कचित् प्रमत्त दशा रहती है, इस कारण वहाँ 'प्रमत्त सर्पचारित्र' कहा जाता है। परन्तु उसका स्वरूपस्थितिसे विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ आत्मस्वभावका बाहुल्यतासे आनिर्माण है। तथा आगम भी ऐसा कहता है कि चौथे गुणस्थानकसे तेरहवें गुणस्थानतक आत्मप्रतीति समान है—वहाँ केवल ज्ञानके तारतम्यका ही भेद है।

यदि चौथे गुणस्थानमें अशसे भी स्वरूपस्थिति न हो तो फिर मिध्यात्व नाश होनेका फल ही क्या हुआ ? अर्थात् कुछ भी नहीं हुआ। जो मिध्यात्व नष्ट हो गया वही आत्मस्वभावका आनिर्माण है, और वही स्वरूपस्थिति है। यदि सम्यक्त्वसे उस रूप स्वरूपस्थिति न होती, तो श्रेणिक आदिको एकाग्रतारीपना कैसे प्राप्त होता ? वहाँ एक भी व्रत—पञ्चमखणतक भी नहीं था, और वहाँ भ्रम तो केवल एक ही बारी रहा—ऐसा जो अल्प ससारीपना हुआ वही स्वरूपस्थितिरूप समकितका उल है। पाँचवें ओर उठे गुणस्थानमें चारित्रका विशेष बढ है, और मुख्यतासे उपदेशक-गुणस्थान तो छडा और तेरहवाँ है। शक्तिके गुणस्थान उपदेशककी प्रवृत्ति कर सकने योग्य नहीं हैं, अर्थात् तेरहवें ओर उठे गुणस्थानमें ही यह स्वरूप रहता है।

प्रत्यक्ष सद्वृत्त सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार ।

एवो लक्ष थया विना, उगे न आत्मविचार ॥ ११ ॥

जबतक जीवको पूर्वकालीन जिनतीर्थकरोंकी बातपर ही लक्ष रहा करता है, और वह उनके ही उपकारको गाया करता है, और जिससे प्रत्यक्ष आत्म-भ्रातिकी समाधान हो सके, ऐसे सद्वृत्तों

समागम मिलनेपर भी, 'उसमें परीक्ष जिनभगवान्‌के वचनोंकी अपेक्षा भी महान् उपकार समाया हुआ है,' इस बातको नहीं समझता, तबतक उसे आत्म विचार उत्पन्न नहीं होता ।

सद्गुरुना उपदेशवण, समजाय न जिनरूप ।

समज्यावण उपकार शो ? समज्ये जिनस्वरूप ॥ १२ ॥

सद्गुरुके उपदेशक बिना जिनका स्वरूप समझमें नहीं आता, और उस स्वरूपके समझमें आये बिना उपकार भी क्या हो सकता है ? यदि जीन सद्गुरुके उपदेशसे जिनका स्वरूप समझ जाय तो समझनेवालेकी आत्मा अन्तमें जिनकी दशाको ही प्राप्त करे ॥

सद्गुरुना उपदेशधी, समजे जिननु रूप ।

तो ते पाये निजदशा, जित छे आत्मस्वरूप ।

पाप्या शुद्धस्वभावन, ते जिन तेधी पूज्य ।

समजो जिनस्वभावन तो, आत्मभावनो गुण्य ॥

सद्गुरुके उपदेशसे जो जिनका स्वरूप समझ जाता है, वह अपने स्वरूपकी दशाको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शुद्ध आत्मभावन ही जिनका स्वरूप है । अथवा राग द्वेष और अज्ञान जो जिनभगवान्‌में नहीं, वही शुद्ध आत्मपद है, और वह पद तो सत्तामे सन जीनोंको मौजूद है । यह सद्गुरु-जिनके अवलम्बनसे और जिनभगवान्‌के स्वरूपके कथनसे मुमुक्षु जीनको समझमें आता है ।

आत्मादि अस्तित्वनां, जेह निरूपक शास्त्र ।

प्रत्यक्ष सद्गुरुयोग नहीं, त्यां आधार सुपात्र ॥ १३ ॥

जो जिनागम आदि आत्माके अस्तित्वके तथा परलोक आदिके अस्तित्वके उपदेश करनेवाले शास्त्र हैं वे भी, जहाँ प्रत्यक्ष सद्गुरुका योग न हो वही सुपात्र जीनको आधाररूप हैं, परन्तु उन्हें सद्गुरुके समान श्रुति दूर करनेवाला नहीं कहा जा सकता ।

अथवा सद्गुरूप कदां, जे अवगाहन काज ।

ते ते नित्य विचारवा, करी मतातर त्याज ॥ १४ ॥

अथवा यदि सद्गुरुने उन शास्त्रोंके विचारनेकी आज्ञा दी हो, तो उन शास्त्रोंको, मतातर अर्थात् बुद्धधर्मके सार्थक करनेके हेतु आदि श्रुतिको छोड़कर, केवल आत्मार्थके लिये ही नित्य विचारना चाहिये ।

रोके जीव स्वच्छद तो, पाये अवश्य मोक्ष ।

पाप्या एम अनत छे, भारयु जिन निर्दाप ॥ १५ ॥

जीन अनादिकारउसे जो अपनी चतुरार्दसे और अपनी इच्छासे चळता आ रहा है, इसका नाम स्वच्छद है । यदि वह इस स्वच्छदको रोके, तो वह जरूर मोक्षको पा जाय, और इस तरह भूतकालमें अनत जीनोंने मोक्ष पाया है—वेसा राग द्वेष और अज्ञानमेंसे जिनके एक भी दोष नहीं, एसे निर्दाप धीतरागने कहा है ।

प्रत्यक्ष सद्गुरुयोगयी, स्वच्छंद ते रोक्याय ।

अन्य उपाय कर्षा थकी, प्राये वमणो याय ॥ १६ ॥

- प्रत्यक्ष सद्गुरुके योगमे वह स्वच्छंद रुक जाता है, नहीं तो अपनी इच्छामे दूसरे अनेक उपाय करनेर भी प्राय करके वह दुगुना ही होता ह ।

स्वच्छंद मत आग्रह तर्जी, वर्त्त सद्गुरुकक्ष ।

समकित तेने भाखियु, कारण गणी प्रत्यक्ष ॥ १७ ॥

स्वच्छंद तथा अपने मतके आग्रहको छोड़कर जो सद्गुरुके लक्षसे चलना है, उसे समकितरूप प्रत्यक्ष कारण समझकर वीतरागने 'समकित' कहा है ।

मानादिक शत्रु महा, निजछंदे न मराय ।

जातां सद्गुरुशरणमां, अल्प प्रयासे जाय ॥ १८ ॥

मान और पूजा-सत्कार आदिका लोभ इत्यादि जो महाशत्रु हैं, वे अपनी चतुराईसे चलनेसे नाश नहीं होते, और सद्गुरुकी शरणमें जानेसे वे थोड़ेसे प्रयत्नसे ही नाश हो जाते हैं ।

जे सद्गुरुवपदेशयी, पाम्यो केवलज्ञान ।

गुरु रक्षा छत्रस्य पण, विनय करे भगवान ॥ १९ ॥

जिस सद्गुरुके उपदेशसे जिसने केवलज्ञानको प्राप्त किया हो, और वह सद्गुरु अभी छत्रस्य ही श, तो भी जिसने केवलज्ञान लिया है, ऐसे केवली भगवान् भी अपने छत्रस्य सद्गुरुका वैया-दय करते हैं ।

एवो मार्ग विनय तणो, भारयो श्रीवीतराग ।

मूळ हेतु ए मार्गनो, समझे कोई सुभाष्य ॥ २० ॥

इस तरह श्रीजिनभगवान्ने विनयके मार्गका उपदेश दिया है। इस मार्गका तो मूल हेतु है— अर्थात् उससे आत्माका क्या उपकार होता है—उसे कोई ही माग्यशास्त्री अर्थात् सुलभ-बोधी अथवा आरायक जीव ही समझ पाता है ।

असद्गुरु ए विनयनो, लाभ लहे जो काई ।

महामोहिनी कर्मयी, घूडे भवजल मांदि ॥ २१ ॥

यह जो विनय-मार्ग कहा है, उसे शिष्य आदिसे करानेकी इच्छासे, जो कोई भी असद्गुरु अपनेमें सद्गुरुकी स्थापना करता है, वह महामोहिनीय कर्मका उपार्जन कर मनसमुद्रमें डूबता है ।

होय मुमुक्षु जीव ते, समजे एह विचार ।

होय मतार्थी जीव ते, अवळो ले निर्धार ॥ २२ ॥

जो मोक्षार्थी जीव होता है वह तो इस विनय-मार्ग आदिके विचारको समझ लेता है, किन्तु जो मतार्थी होता है वह उसका उल्टा ही निश्चय करता है। अर्थात् या तो यह स्वयं उम विचारको किसी शिष्य आदिसे कराना है, अथवा असद्गुरुमें सद्गुरुकी भ्रांति रख स्वयं इस विनय-मार्गका उपयोग करता है ।

होय मतार्थी तेहने, धाय न आतमलक्ष ।

तेह मतार्थिलक्षणो, अहां कहां निरपक्ष ॥ २३ ॥

जो मतार्थी जीन होता है, उसे आत्मज्ञानका लक्ष नहीं होता । ऐसे मतार्थी जीनके यहाँ निष्पक्ष होकर लक्षण कहते हैं ।

मतार्थीक लक्षण—

बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुर सत्य ।

अथवा निजकुलधर्मना, ने गुरुमां ज मयत्व ॥ २४ ॥

जो केवल बाह्यसे ही त्यागी दिखाई देता है, परन्तु जिसे आत्मज्ञान नहीं, और उपलक्षणसे निरंतरग त्याग भी नहीं है, ऐसे गुरुको जो सद्गुरु मानता है, अथवा अपने कुलधर्मका चाहे कैसा भी गुण हो, उसमें ममत्व रखता है—यह मतार्थी है ।

जे जिनदेहप्रमाणने, समवसरणादि सिद्धि ।

वर्णन समजे जिननु, रोक्री रहे निजबुद्धि ॥ २५ ॥

जिनभगवान्की देह आदिका जो वर्णन है, जो उसे ही जिनका वर्णन समझता है, और वे अपने कुलधर्मके देव हैं, इसलिये अहंभानके कल्पित रागसे जो उनके समवसरण आदि माहात्म्यको ही गाया करता है, और उसमें अपनी बुद्धिको रोक रहता है—अर्थात् परमार्थहेतुस्वरूप ऐसे जिनका जो जानने योग्य अंतरग स्वरूप है उसे जो नहीं जानता, तथा उसे जाननेका प्रयत्न भी नहीं करता, और केवल समवसरण आदि ही जिनका स्वरूप बताकर मतार्थमें प्रवृत्त रहता है—यह मतार्थी है ।

प्रत्यक्ष सद्गुरुयोगमा वसें दृष्टि विमुख ।

असद्गुरुने दृढ करे, निजमानार्थें मुरय ॥ २६ ॥

प्रत्यक्ष सद्गुरुका कभी योग मिले भी तो दुराग्रह आदिके नाश करनेवाली उनका वाणी सुनकर, जो उससे उठता ही चलाता है, अर्थात् उस हितकारी वाणीको जो ग्रहण नहीं करता, और 'यह स्वयं सचा दृढ मुसुनु है,' इस मानको मुरायरूपसे प्राप्त करनेके लिये ही असद्गुरुके पास जाकर, जो स्वयं उसके प्रति अपनी विशेष दृढ़ता बताता है—यह मतार्थी है ।

देवादि गति भगमां, जे समजे श्रुतज्ञान ।

माने निज मतवेपना, आग्रह मुक्तिनिदान ॥ २७ ॥

देव नरक आदि गतिके 'भग' आदिका जो स्वरूप किसी विशेष परमार्थके हेतुसे कहा है, उस हेतुको जिसने नहीं जाना, और उस भगजालको ही जो श्रुतज्ञान समझता है, तथा अपने मतका—वेपना—आग्रह रखनेको ही मुक्तिका कारण मानता है—यह मतार्थी है ।

लघु स्वरूप न वृत्तिनु, ग्रह्य त्रत अभिमान ।

ग्रहे नहीं परमार्थने लेवा लौकिक मान ॥ २८ ॥

बुक्तिका स्वरूप क्या है ? उसे भी जो नहीं जानता, और 'मैं व्रतधारी हूँ' ऐसा अभिमान जिसने धारण कर रक्खा है । तथा यि कभी परमार्थके उपदेशका याग बने भी, तो 'लोकमें जो अपना मान और पूजा सत्कर आदि है वह चला जायगा, अथवा वे मान आदि फिर पीछेसे प्राप्त न होंगे'—ऐसा समझकर, जो परमार्थको ग्रहण नहीं करता—यह मतार्थी है ।

अथवा निश्चयनय ग्रहे, मात्र शब्दनी मांय ।

लोप सद्व्यवहारने, साधनरहित थाय ॥ २९ ॥

अपना समयसार यां योग्यासिष्ठ जैसे प्रयोजो षॉचकर जो केवल निश्चयनयको ही ग्रहण करता है। किस तरह ग्रहण करता है ? मात्र कथनरूपसे ग्रहण करता है। परंतु जिसके अतरंगमें व्यक्त गुणकी कुछ भी स्पर्शना नहीं, ओर जो सहुरु, सशाख तथा वैराग्य, विनेक आदि सद्व्यवहारका रूप करता है, तथा अपने आपको ज्ञानी मानकर जो साधनरहित-आचरण करता है—वह मतार्थी है।

ज्ञानदशा पाम्यो नहीं, साधनदशा न कांड ।

पामे तेनो सग जे, ते थुंटे भव माहि ॥ ३० ॥

वह जो ज्ञान-दशाको नहीं पाता, और इसी तरह वैराग्य आदि साधन-दशा भी उसे नहीं है। इस कारण ऐसे जीवका यदि किसी दूसरे जीवको संयोग हो जाय तो वह जीव भी भव-सागरमें डूब जाता है।

ए पण जीव मताथर्मां निजमानाट्टि काज ।

पामे नहीं परमार्थन, अनअधिकारिमा ज ॥ ३१ ॥

वह जीव भी मतार्थर्म ही रहता है। क्योंकि ऊपर कहे अनुसार जीवको जिस तरह कुलधर्म जैसे मतार्थता रहती है, उसी तरह इसे भी अपनेको ज्ञानी मनमानेके मानकी इच्छासे अपने शुष्क का आपट रहता है। इसलिए वह भी परमार्थको नहीं पाता, और इस कारण वह भी अनधिकारी शक्ति निम्नमें ज्ञान प्रवेश होने योग्य नहीं, ऐसे जीवोंमें गिना जाता है।

नहीं कपाय उपशात्तता, नहीं अर्तर्वैराग्य ।

सरळपणु न मध्यस्थता, ए मतार्थी दुर्भाग्य ॥ ३२ ॥

जिसकी क्रोध, मान, भावा और लोभरूप कपाय कृश नहीं हुई, तथा जिसे अर्तर्वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, जिसे आत्मामें गुण प्रदण करनेरूप सरळता नहीं है, तथा सत्य असत्यको तुलना करनेकी जिसे पक्षपातरहित दृष्टि नहीं है, वह मतार्थी जीव भाग्यहीन है। अर्थात् जन्म, जरा, मरणका छेदन करनेवाले मोक्षमार्गके प्राप्त करने योग्य उसका भाग्य ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिये।

लक्षण कहा मतार्थीना, मतार्थ जावा काज ।

इवे कहु आत्मार्थीना, आत्म-अर्थ मुखसाज ॥ ३३ ॥

इस तरह मतार्थी जीवके लक्षण कहे। उनके कहनेका हेतु यही है कि जिससे उन्हें जानकर जीवोंका मतार्थ दूर हो। अब आत्मार्थी जीवके लक्षण कहते हैं। वे लक्षण कैसे हैं ? कि आत्मको अत्यंत सुखकी सामग्रीके हेतु हैं।

आत्मार्थीके लक्षण—

आत्मज्ञान त्यां मुनिपणु, ते साचा गुरु होय ।

वाकी कुळगुरु कल्पना, आत्मार्थी नहीं जोय ॥ ३४ ॥

जहाँ आत्म-ज्ञान हो वहीं मुनिपना होता है, अर्थात् जहाँ आत्म-ज्ञान नहीं वहाँ मुनिपना समझ

नहीं है। ज समति पासह त मोगति पासह—जहाँ समकित अर्थात् आत्मज्ञान है वही मुनिपन समझो, ऐसा आचारगसूत्रमें कहा है। अर्थात् आत्माथीं जीन ऐसा समझता है कि जिसमें आत्मज्ञान हो वही सच्चा गुरु है, और जो आत्मज्ञानसे रहित हो ऐसे अपने कुलके गुरुको सद्गुरु मानना—यह मात्र कल्पना है, उससे कुछ ससारका नाश नहीं होता।

प्रत्यक्ष सद्गुरुप्राप्तिनो, गणे परम उपकार ।

त्रणे योग एस्त्वथी, वतें आज्ञाधार ॥ ३५ ॥

वह प्रत्यक्ष सद्गुरुकी प्राप्तिका महान् उपकार समझता है, अर्थात् शास्त्र आदिसे जो समागान नहीं हो सकता, और जो दोष सद्गुरुकी आज्ञा धारण किये बिना दूर नहीं होते, उनका सद्गुरुके योगसे समागान हो जाता है, और वे दोष दूर हो जाते हैं। इसलिये प्रत्यक्ष सद्गुरुका वह महान् उपकार समझता है, और उस सद्गुरुके प्रति मन वचन और कामाकी एकतासे आज्ञापूर्वक चलता है।

एक होय त्रण कालमां, परमारथनो पंप ।

भेरे ते परमार्थने, ते व्यवहार समत ॥ ३६ ॥

तीनों कालमें परमार्थका पय अर्थात् मोक्षका मार्ग एक ही होना चाहिये, और जिसमें वह परमार्थ सिद्ध हो, वह व्यवहार जीवको मान्य रखना चाहिये, दूसरा नहीं।

एम् विचारी अतरे, शोधे सद्गुरुयोग ॥

काम एक आत्मार्थनु, वीजो नहीं मनरोग ॥ ३७ ॥

इस तरह अतरमें विचारकर जो सद्गुरुके योगकी शोध करता है, केवल एक आत्मार्थकी ही इच्छा रखता है, मान पूजा आदि ऋद्धि सिद्धिकी कुछ भी इच्छा नहीं रखता—यह रोग जिसके मनमें ही नहीं है—वह आत्माथीं है।

कपायनी उपशांतता, मान मोक्ष-अभिलाष ।

भवे खद प्राणी-दया, त्या आत्मार्थ निवास ॥ ३८ ॥

कपाय जहाँ दृग् पद गई हैं, केवल एक मोक्ष-पदके सिवाय जिसे दूसरे किसी पदकी अभिलाषा नहीं, समारपर जिसे वैराग्य रहता है, और प्राणीमात्रके ऊपर जिसे दया है—ऐसे जीवमें आत्मार्थका निवास होता है।

दशा न एवी ज्यासुधी, जीव लहे नहीं जोग्य ।

मोक्षमार्ग पापे नहीं, मटे न अतरांग ॥ ३९ ॥

जबतक ऐसी योग-दशाको जीन नहीं पाता, तबतक उसे मोक्षमार्गकी प्राप्ति नहीं होती, और आत्म-भ्रातिरूप अनत दु खका हेतु अतर-रंग नहीं मिटता।

आवे ज्यां एवी दशा, सद्गुरुबोध मुहाय ।

ने शोधे सुविचारणा, त्यां प्रगटं सुखदाय ॥ ४० ॥

जहाँ ऐसी दशा होती है, वहाँ सद्गुरुका बोध शोभाको प्राप्त होता है—फलीभूत होता है, और उस बोधके फलीभूत होनेसे सुखदायक सुविचारदशा प्रगट होती है।

ज्यां प्रगटे सुविचारणा, त्यां प्रगटे निजज्ञान ।

जे ज्ञाने क्षय मोह थई, पापे पद निर्वाण ॥ ४१ ॥

यहाँ सुविचार-दशा प्रगट हो, वही आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञानसे मोहका क्षय व कलम निर्वाण पदको प्राप्त करती है ।

उपजे ते सुविचारणा, मोक्षमार्ग समजाय ।

गुरुशिष्यसवादधी, भाखु पदपद आहि ॥ ४२ ॥

निससे सुविचार-दशा उत्पन्न हो, और मोक्ष-मार्ग समझमें आ जाय, उस विषयको यहाँ पद पदसे गुरु-शिष्यके सवादरूपमें कहता हूँ ।

पदनामकथन—

आत्मा छे, ते नित्य छे, छे कर्ता निजकर्म ।

छे भोक्ता, वळी मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर्म ॥ ४३ ॥

‘आमा है’, ‘वह आत्मा नित्य है’, वह आत्मा अपने कर्मकी कर्ता है’, ‘वह कर्मकी भोक्ता है’, ‘उससे मोक्ष होती है’, और ‘उस मोक्षका उपायरूप सधर्म है’*।

पदस्थानक सक्षेपमां पददर्शन पण तेह ।

समजावा परमार्थने, कर्वा ज्ञानीए एह ॥ ४४ ॥

य छह स्थानक अथवा छह पद यहाँ संक्षेपमें कहे हैं, और विचार करनेसे पददर्शन भी यही है । परमार्थ समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषने ये छह पद कहे हैं ।

शुद्ध-शिष्य उवाच—

शिष्य आत्मके अस्तित्वरूप प्रथम स्थानकके विषयमें शंका करता है —

नयी दृष्टिमां आवतो, नयी जणातु रूप ।

बीजो पण अनुभव नहीं, तेथी न जीवस्वरूप ॥ ४५ ॥

वह दृष्टिमें नहीं आता, और उसका कोई रूप भी मात्स नहीं होता । तथा स्पृश आदि दमरे अनुभवसे भा उमका ज्ञान नहीं होता, इसलिये जीवका निजरूप नहीं है, अर्थात् जीव नहीं है ।

अथवा देह ज आतमा, अथवा इन्द्रिय प्राण ।

मिथ्या जूदो मानवो, नहीं जूदु एघाण ॥ ४६ ॥

अथवा जो देह है वही आत्मा है, अथवा जो इन्द्रियाँ हैं वही आत्मा है, अथवा सात्त्विक-रूप ही आत्मा है, अर्थात् ये सब एक एक करके देहस्वरूप हैं, इसलिये आत्मको भिन्न मानना मिथ्या है । क्योंकि उसका कोई भी भिन्न चिह्न दिखाई नहीं देता ।

* उदाध्याय यशोविजयजीने ‘सम्यक्त्वना पदस्थान-स्वस्वनी बीपार्ह’ क नामसे गुजरातीमें १२५ चीत हों लिखी है । उसमें त्रिषु गाथायै सम्यक्त्वके पदस्थानक बताये हैं, वह गाथा निम्नरूपसे है —

अतिय जीवो तदा विद्यो, कत्ता भुत्ताय पुणनामार्गा ।

अतिय धुत्र विवाण तस्त्रोवाओ अ छद्वाणा ॥

* इसके विसृत विवेचनके लिये देखो अंक न० ४०६

—अनुवादक

वृत्ती जो आतमा होय तो, जणाय ते नही जेम ।

जणाय जो ते होय तो, घटपट आदि जेम ॥ ४७ ॥

और यदि आत्मा हो तो वह माझम क्यों नहीं होती ? जैसे घट पट आदि पदार्थ मौजूद है, और वे माझम होते हैं, उसी तरह यदि आत्मा हो तो वह क्यों माझम नहीं होती ?

मांटे छे नही आतमा, मिथ्या मोक्षउपाय ।

ए अतर शक़ातणो, समजारो सदुपाय ॥ ४८ ॥

अतएव आत्मा नहीं है, और आत्मा नहीं, इसलिये उसके मोक्षके लिये उपाय करना भी व्यर्थ है—इस मेरी अतरकी शक़ाका कुठ भी सदुपाय हो तो कृपा करके मुझे समझाइये—अर्थात् इसका कुठ समाधान हो तो कहिये ।

समाधान—सद्गुरु उवाच—

सद्गुरु समाधान करते हैं कि आत्माका अस्तित्व है —

भास्यो देहाध्यासर्था, आत्मा देहसमान ।

पण ते बन्न भिन्न छे, प्रगटलक्षणे भान ॥ ४९ ॥

देहाध्याससे अर्थात् अनादिकाग्यके अज्ञानके कारण देहका परिचय हो रहा है, इस कारण तुझे आत्मा देह जैसी अर्थात् आत्मा देह ही भासित होती है । परन्तु आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि दोनों ही भिन्न भिन्न लक्षणपूर्वक प्रगट देखनेमें आते हैं ।

भास्या दहाध्यासर्था, आत्मा देहसमान ।

पण ते उन्ने भिन्न छे, जेम असि ने म्यान ॥ ५० ॥

अनादिज्ञाणके अज्ञानके कारण देहके परिचयसे देह ही आत्मा भासित हुई है, अथवा देहके समान ही आत्मा भासित हुई है । परन्तु जिस तरह तलवार और म्यान दोनों एक म्यानरूप माध्यम होने हैं फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, उसी तरह आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं ।

जे दृष्टा छे दृष्टिनी, जे जाण छे रूप ।

अराध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीवस्वरूप ॥ ५१ ॥

वह आत्मा, दृष्टि अर्थात् आँखसे कैसे दिखाई दे सकती है ? क्योंकि उल्टी आत्मा ही आँखको देखनेवाली है । जो स्थूल सूक्ष्म आदिके स्वरूपको जानता है, और सबमें किसी न किसी प्रकारकी बाधा आती है परन्तु जिसमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं आ सकती, ऐसा जो अनुभव है, वही जीवका स्वरूप है ।

छे इन्द्रिय प्रयेमने, निज निज विषयनु ज्ञान ।

पौंच इन्द्रिया विषयनु, पण आत्माने भान ॥ ५२ ॥

जो कर्णद्वारा सुना जाता है उसे कर्णद्विय जानती है, उसे चक्षु इन्द्रिय नहीं जानती, और जो चक्षु इन्द्रियसे देखा जाता है उसे कर्णद्विय नहीं जानती । अर्थात् सब इन्द्रियोंको अपने अपने विषयका ही ज्ञान होता है, इसी इन्द्रियोंके विषयका ज्ञान नहीं होता, और आत्माको तो पौंचों इन्द्रियोंके

क्रिया इन होता है अर्थात् जो उन पाँच इन्द्रियोंसे ग्रहण किये हुए विषयको जानता है, वह आत्मा है, और ऐसा जो कहा है कि आत्माके बिना प्रत्येक इन्द्रिय एक एक विषयको ग्रहण करती है, वह सब उपचारसे ही कहा है ।

देह न जाणे तेहने, जाणे न इन्द्रिय प्राण ।

आत्मानो सत्तावडे, तेह प्रवर्ते जाण ॥ ५३ ॥

उसे न तो देह जानती है, न इन्द्रियाँ जानती हैं, और न आत्मोच्चारणरूप प्राण ही उसे जानता है । व सब एक आत्माकी सत्तासे ही प्रवृत्ति करते हैं, नहीं तो वे जड़रूप ही पड़े रहते हैं—तू ऐसा समझ ।

सर्व अस्थाने विषे, न्यारो सदा जणाय ।

प्रगटरूप चैतन्यमय, ए एषाणे सदाय ॥ ५४ ॥

जाग्रत स्वप्न और निद्रा अस्थानोंमें रहनेपर भी वह उन सब अस्थानोंसे भिन्न रहा करता है, और उन सब अवस्थाओंके अर्थ जानेपर भी उसका अस्तित्व रहता है । वह उन सब अस्थानोंको अपनेआप प्रगटस्वरूप चैतन्यमय है, अर्थात् जानते रहना ही उसका स्पष्ट स्वभाव है, और उसकी निशानी सदा ही रहती है—उस निशानीका कभी भी नाश नहीं होता ।

घट पट आदि जाण तू, तेथी तेने मान ।

जाणनार ते मान नहीं, कहिये केवु ज्ञान ? ॥ ५५ ॥

घट पट आदिको तू सम्य ही जानता है, और तू समझता है कि वे सब मौजूद हैं, तथा जो पट आदिका जाननेवाला है, उसे तू मानता नहीं—तो उस ज्ञानको फिर केसा कहा जाय ?

परमसुद्धि कृप देहमां, स्थूल देह मति अल्प ।

देह होय जो आत्मा, घटे न आम विकल्प ॥ ५६ ॥

दुर्बल देहमें तीक्ष्ण बुद्धि और स्थूल देहमें अल्प बुद्धि देखनेमें आती है । यदि देह ही आत्मा तो इस शका—विरोध—के उपस्थित होनेका असर ही नहीं आ सकता ।

जड चेतननो भिन्न उं, केवल प्रगट स्वभाव ।

एरुपणु पाम नहीं, त्रणे काल द्वय भाव ॥ ५७ ॥

किमी कालमें भी जिसमें जाननेका स्वभाव नहीं वह जड़ है, और जो सदा ही जाननेके स्वभावसे युक्त है वह चेतन है—इस तरह दोनोंका सर्वाथा भिन्न भिन्न स्वभाव है, और यह किमी भी प्रकार पर नहीं हो सकता । तीनों कालमें जड़ जड़रूपसे और चेतन चेतनरूपसे ही रहता है । इस तरह दोनोंका हा भिन्न भिन्न द्वैतभाव स्पष्ट अनुभवमें आता है ।

आत्मानो शका करे, आत्मा पोते आप ।

शकानो करनार ते, अचरज एह अमाप ॥ ५८ ॥

*आत्मा स्वय ही आत्माकी शका करती है । परंतु जो शका करनेवाला है वही आत्मा है—इस बातको आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है ।

* शकानाशक भी आत्मिक अस्तित्वमें यही प्रसिद्ध है—

यसो हि आत्मस्तित्वम् प्रत्यक्षि, त तद्वदमीति ।

प्राणके विचारक डेकार्टे (Descartes) -

because I exist—अर्थात् मैं हूँ क्योंकि मैं

तदव तस्य स्वरूपम् ।

पता है—cogito ergo sum

२ शका—शिष्य उवाच—

शिष्य कहता है कि आत्मा नित्य नहीं है —

आत्माना अस्तित्वना, आपे कक्षा मरार ।

सभव तेनो थाय छे, अतर क्ये विचार ॥ ५९ ॥

आत्माके अस्तित्वमें आपने जो जो बातें कही, उनका अतरगमें विचार करनेसे वह अस्तित्व तं समन मात्रम होता है ।

बाजी शका थाय त्यां, आत्मा नहीं अविनाश ।

देहयोगधी उपजे, देहवियोगे नाश ॥ ६० ॥

परन्तु दूसरा शका यह होती है कि यदि आत्मा है तो भी वह अविनाशी अर्थात् नित्य नहीं है । वह तीनों कालमें रहनेवाला पदार्थ नहीं, वह केवल देहके सयोगसे उत्पन्न होती है और उसके वियोगसे उसका नाश हो जाता है ।

अथवा वस्तु क्षणिक छ, क्षणे क्षण पलटाय ।

ए अनुभवधी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय । ॥ ६१ ॥

अथवा वस्तु क्षण क्षणमें बदलती हुई देवनेमें आती है, इसलिये सब वस्तु क्षणिक हैं, आ अनुभवसे देखनेसे भी आत्मा नित्य नहीं मात्रम होती ।

समाधान—सद्गुरु उवाच —

सद्गुरु समाधान करते हैं कि आत्मा नित्य है —

देह मात्र सयोग छे, वर्णी जडरूपी दृश्य ।

चतननां उत्पत्ति लय, कौना अनुभव वश्य ? ॥ ६२ ॥

समस्त देह परमाणुके सयोगसे बनी है, अथवा सयोगसे ही आत्माके साथ उसका सबन है । तथा वह देह जड़ है, रूपी है और दृश्य अर्थात् दूसरे किसी द्रष्टाके जाननेका विषय है, इसलिये जब वह अपने आपसे भी नहीं जानती तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशको तो वह कहाँसे जान सकती है ? उस देहके एक एक परमाणुका विचार करनेसे भी वह जड़ ही समझमें आता है । इस कारण उसमें चेतनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, और जब उसमें उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उसके साथ चेतनका नाश भी नहीं हो सकता । तथा वह देह रूपी अर्थात् स्थूल आदि परिणामवाली है, और चेतन द्रष्टा है, फिर उसके सयोगसे चेतनकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है ? और उसके साथ उसका नाश भी कैसे हो सकता है ? तथा देहमें चेतन उत्पन्न होता है, और उसके साथ ही वह नाश हो जाता है, यह बात किसके अनुभवके आधीन है ? अर्थात् इस बातको कौन जानता है ? क्योंकि जाननेवाले चेतनकी उत्पत्ति देहके प्रथम तो होती नहीं, और नाश ता उससे पहिले ही हो जाता है । तो फिर यह अनुभव किसे होता है ?

आशका — जीवका स्वरूप अविनाशी अर्थात् नित्य त्रिकात्म्यता होना सम्व नहीं । वह द्रव्य वागसे अर्थात् देहके जन्मके साथ ही पैदा होता है, और देहके वियोग अर्थात् देहके नाश होनेपर वह नाश हो जाता है ।

सन्धान —देहका जीवके साथ मात्र सयोग स्वय है। वह कुछ जीवके मूल स्वरूपके उत्पन्न होने कारण नहीं। अथवा जो देह है वह केवल सयोगसे ही उत्पन्न पदार्थ है, तथा वह नष्ट है नष्ट किन्हींको भी नहीं जानती, और जब वह अपनेको ही नहीं जानती तो फिर दूसरेको तो वह क्या न कर सकती है? तथा देह रूपी है—स्थूल आदि स्वभावयुक्त है, और चक्षुका ग्रिय है। जत्र स्वय देहका ही स्वरूप है तो वह चेतनकी उत्पत्ति और नाशको किस तरह जान सकती है? अर्थात् जत्र वह ज्ञानेही नहीं जानती तो फिर 'मेरेसे यह चेतन उत्पन्न हुआ है,' इसे कैसे जान सकती है? और 'मेरे छू जानेके पश्चात् यह चेतन भी छूट जायगा—नाश हो जायगा'—इस बातको जड़ देह कैसे जान सकती है? क्योंकि जाननेवाला पदार्थ ही तो जाननेवाला रहता है—देह तो कुछ जाननेवाली नहीं सकती, तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशके अनुभवको किसके आश्रीन कहना चाहिये?

यह अनुभव देहके आश्रीन तो कहा जा सकता नहीं। क्योंकि वह प्रत्यक्ष जड़ है, और उसके बड़नको जाननेवाला उससे भिन्न कोई दूसरा ही पदार्थ समझमें आता है।

कदाचित् यह कहें कि चेतनकी उत्पत्ति और नाशको चेतन ही जानता है, तो इस बातके बन्धन ही इसमें बाधा आती है। क्योंकि फिर तो चेतनकी उत्पत्ति और नाश जाननेवालेके रूपमें चेतन ही अगीकार करना पड़ा, अर्थात् यह वचन तो मात्र अपसिद्धातरूप और कथनमात्र ही हुआ। जैसे कोई कहे कि 'मेरे मुँहमें जीभ नहीं,' उसी तरह यह कथन है कि 'चेतनकी उत्पत्ति और नाशको चेतन जानता है, इसलिये चेतन नित्य नहीं'। इस प्रमाणकी कैसी यथार्थता है, उसे तो हम ही विचार कर देखो।

जेना अनुभव दृश्य ए, उत्पन्न लयनु ज्ञान।

ते तैथी जूदा विना, थाय न केमें भान ॥ ६३ ॥

जिसके अनुभवमें इस उत्पत्ति और नाशका ज्ञान रहता है, उस ज्ञानको उससे भिन्न माने विना, वह ज्ञान किसी भी प्रकारसे सभ्य नहीं। अर्थात् चेतनकी उत्पत्ति और नाश होता है, यह किसीके भी अनुभवमें नहीं आ सकता ॥

देहकी उत्पत्ति और देहके नाशका ज्ञान जिसके अनुभवमें रहता है, वह उस देहसे यदि जुदा न हो तो किसी भी प्रकारसे देहकी उत्पत्ति और नाशका ज्ञान नहीं हो सकता। अथवा जो जिसकी उत्पत्ति और नाशको जानता है वह उससे जुदा ही होता है, और फिर तो वह स्वय उत्पत्ति और नाशरूप न रहता, परन्तु उसके जाननेवाला ही रहता। इसलिये फिर उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है?

जे सयोगो देखिये, ते ते अनुभव दृश्य।

उपजे नहीं सयोगधी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष ॥ ६४ ॥

जो जो सयोग हम देखते हैं, वे सत्र अनुभवरूप आत्माके दृश्य होते हैं, अर्थात् आत्मा उन्हें जानती है, और उन सयोगोंके स्वरूपका विचार करनेसे ऐसा कोई भी सयोग समझमें नहीं आता जिसमें आत्मा उत्पन्न होती हो। इसलिये आत्मा सयोगसे अनुत्पन्न है अर्थात् वह असयोगी है—आभासिक पदार्थ है—इसलिये वह स्पष्ट 'नित्य' समझमें आती है ॥

जो जो देह आदि सयोग दिखाई देते हैं वे सब अनुभवस्वरूप आत्माके ही दृश्य हैं, अर्थात्

आत्मा ही उन्हें देखने और जाननेवाड़ी है। उन सब सयोगोंका विचार करके देखो तो तुम्हें किसी भी सयोगसे अनुभवस्वरूप आत्मा उत्पन्न हो सकने योग्य मान्द्रम न होगी।

कोई भी सयोग ऐसे नहीं जो तुम्हें जानते हों, और तुम तो उन सब सयोगोंको जानते हो, इसीसे तुम्हारी उनसे भिन्नता, और असयोगीपना—उन सयोगोंसे उत्पन्न न होना—सहज ही सिद्ध होता है, और अनुभवमें आता है। उससे—किसी भी सयोगसे—जिसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, कोई भी सयोग जिसका उत्पत्तिके लिये अनुभवमें नहीं आ सकता, और जिन सयोगोंकी हम कल्पना करें उससे जो अनुभव भिन्न-सर्वा भिन्न-केवल उमके ज्ञातारूपसे ही रहता है, उस अनुभवस्वरूप आत्माको तुम नित्य स्पर्शरहित—जिसने उन सयोगोंके भावस्वरूप स्पर्शको प्राप्त नहीं किया—समझो।

जइसी चेतन उत्पन्न, चेतनयी जइ थाय।

एवो अनुभव कोईने, क्यारै कदी न थाय ॥ ६५ ॥

जइसे चेतन उत्पन्न होता है और चेतनसे जइ उत्पन्न होता है, ऐसा किसीको कभी भी अनुभव नहीं होता।

कोइ सयोगायी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय।

नाश न तेनी कोईमां, तेथी नित्य सद्राय ॥ ६६ ॥

जिसकी उत्पत्ति किसी भी सयोगसे नहीं होती, उसका नाश भी जिसीके साथ नहीं होता इसलिये आत्मा त्रिकाल 'नित्य' है ॥

जो किसी भी सयोगसे उत्पन्न न हुआ हो, अर्थात् अपने स्वभावसे ही जो पदार्थ सिद्ध हो, उसका नाश दूसरे किसी भी पदार्थके साथ नहीं होना, और यदि दूसरे पदार्थके साथ उसका नाश होता हो तो प्रथम उसमेंसे उसकी उत्पत्ति होना आवश्यक थी, नहीं तो उसके साथ उसकी नाशरूप एकता भी नहीं हो सकता। इसलिये आत्माको अनुत्पन्न और अनिनाशी समझकर यही प्रतीति करना योग्य है कि वह नित्य है।

क्रोधादि तरतम्यता, सर्पादिकनी मांय।

पूर्वजन्म संस्कार ते, जीव नित्यता त्यांय ॥ ६७ ॥

सर्प आदि प्राणियोंमें क्रोध आदि प्रवृत्तियोंकी विशेषता जन्मसे ही देखनेमें आती है—बुद्ध वतमान देख म उहोंने वह अम्वास किया नहीं। वह तो उनके जन्मसे ही है। यह पूर्व जन्मका ही संस्कार है। यह पूर्वजन्म जीवकी नित्यता सिद्ध करता है ॥

सपमें जन्मसे क्रोधी विशेषता देखनेमें आती है। कबूतरमें जन्मसे ही अहिंसक वृत्ति देखनेमें आती है। मकड़ी आदि जंतुआंको पकड़नेपर उन्हें पकड़नेसे दुःख होता है, यह भय सत्रा उनके अनुभवमें पहिलेसे ही रहती है, और इस कारण ही वे भाग जानेका प्रयत्न करते हैं। इसी तरह किसी प्राणीमें जन्मसे ही प्रीतिकी, किसीमें समताकी, किसीमें निर्भयताकी, किसीमें गभीरताकी, किसीमें विशेष मय सत्रा की, किसीमें काम आदिके प्रति असंगताकी, और किसीमें आहार आदिमें अत्यधिक लुब्धताकी विशेषता देखनेमें आती है। श्यादि जो भेड़ हैं अर्थात् क्रोध आदि सज्ञाकी जो श्याधिकता है, तथा उन सब प्रवृत्तियोंका जो साहचर्य है, वह जो जन्मसे ही साथ देखनेमें आता है उसका कारण पूर्व-संस्कार ही हैं। कदाचिद् यह कहें कि गर्भमें शरीर और रेतसके गुणके सयोगसे उस उस तरहके गुण उत्पन्न

होते हैं, उनमें कुछ पूर्वजन्म कारण नहीं है, तो यह कहना भी यथार्थ नहीं। क्योंकि जो मा बाप काम-वासनामें विशेष प्रीतियुक्त देखनेमें आते हैं, उनके पुत्र बाल्यपनसे ही परम वीतराग जैसे देखे जाते हैं। तथा चिन माता पिताओंमें क्रोधकी विशेषता देखी जाती है, उनकी सततिमें समताकी विशेषता दृष्टि-गोचर होती है—यह सब फिर कैसे हो सकता है ? तथा उस वीर्य-रेतसके वैसे गुण नहीं होते, क्योंकि वह वीर्य-रेतस स्वयं चेतन नहीं है, उसमें तो चेतनका संचार होता है—अर्थात् उसमें चेतन स्वयं देह धारण करता है। इस कारण वीर्य और रेतसके आश्रित क्रोध आदि भाव नहीं माने जा सकते—चेतनके बिना वे भाव कहीं भी अनुभवमें नहीं आते। इसलिये वे केवल चेतनके ही आश्रित हैं, अर्थात् वे वीर्य और रेतसके गुण नहीं। इस कारण वीर्यकी न्यूनाधिकताकी मुरयतासे क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता नहीं हो सकती। चेतनके न्यूनाधिक प्रयोगसे ही क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता होती है, जिससे वे गर्भस्थ वीर्य-रेतसके गुण नहीं कहे जा सकते, परन्तु वे गुण चेतनके ही आश्रित हैं, और वह न्यूनाधिकता उस चेतनके पूर्वके अभ्याससे ही सभ्य है। क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती। यदि चेतनका पूर्वप्रयोग उस प्रकारसे हो तो ही वह सस्कार रहता है, जिससे इस देह आदिके पूर्वके सस्कारोंका अनुभव होता है, और वे सस्कार पूर्व-जन्मको सिद्ध करते हैं, तथा पूर्व-जन्मकी सिद्धिसे आत्माकी नित्यता सहज ही सिद्ध हो जाती है।

आत्मा द्रव्ये नित्य छे, पर्याये पलटाय ।

वाळादि वय ञ्णपनु, ज्ञान एक्कणे थाय ॥ ६८ ॥

आत्मा वस्तुरूपसे नित्य है, किन्तु प्रतिसमय ज्ञान आदि परिणामके पलटनेसे उसकी पर्यायमें परिवर्तन होता है। जैसे समुद्रमें परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी लहरोंमें परिवर्तन होता है। उदाहरणके लिये बाल युवा और वृद्ध ये जो तीन अवस्थाएँ हैं, वे आत्माकी विभाज-पर्याय हैं। बाल अवस्थाके रहते हुए आत्मा बालक माझम होती है। उस बाल अवस्थाको छोड़कर जब आत्मा युवावस्था धारण करती है, उस समय युवा माझम होती है, और युवावस्था छोड़कर जब वृद्धावस्था धारण करती है, उस समय वृद्ध माझम होती है। इन तीनों अवस्थाओंमें जो भेद है वह पर्यायभेद ही है। परन्तु इन तीनों अवस्थाओंमें आत्म-द्रव्यका भेद नहीं होता, अर्थात् केवल अवस्थाओंमें ही परिवर्तन होता है, आत्मामें परिवर्तन नहीं होता। आत्मा इन तीनों अवस्थाओंको जानती है, और उसे ही उन तीनों अवस्थाओंकी स्मृति है। इसलिये यदि तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्मा हो तो ही यह होना सभ्य है। यदि आत्मा क्षण क्षणमें बदलती रहती हो तो वह अनुभव कभी भी नहीं हो सकता।

अथवा ज्ञान क्षणिकनु, जे जाणी वदनार ।

वदनारो ते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निर्धार ॥ ६९ ॥

तथा अमुक पदार्थ क्षणिक है जो ऐसा जानता है, और क्षणिकत्वका कथन करता है, वह कथन करनेवाला अर्थात् जाननेवाला क्षणिक नहीं होता। क्योंकि प्रथम क्षणमें जिसे अनुभव हुआ हो उसे ही दूसरे क्षणमें वह अनुभव हुआ कहा जा सकता है, और यदि दूसरे क्षणमें वह स्वयं ही न हो तो फिर उसे वह अनुभव कहाँसे कहा जा सकता है ? इसलिये इस अनुभवसे भी तो आत्माके अक्षणिकत्वका निश्चय कर ।

इसारे कोई वस्तुनी, केवल हीय न नाश ।

चेतन पाये नाश तो, कर्मां भले तपास ॥ ७० ॥

तथा किना भी वस्तुका किसी भी कालमें सर्वा नाश नहीं होता, केवल अस्थायी ही होता है, इमलिये चेतनका भी सर्वा नाश नहीं होता । तथा यदि चेतनका अस्थायीरूप नाश होता ही तो वह किसमें मिल जाता है? अथवा वह किस प्रकारके अस्थायीरूपको प्राप्त करता है? इसकी तू खोज कर, घट आदि पदार्थ जब टूट फूट जाते हैं तो लोग कहते हैं कि घड़ा नष्ट हो गया है—परन्तु कुछ मिश्रणके नाश नहीं हो जाता । घड़ा टूटन भिन्न होकर यदि उसकी अस्थायी बारीक धूल हो जाय फिर भा वह परमाणुओंके समूहरूपमें तो मौजूद रहता ही है—उसका सर्वा नाश नहीं हो जाता, और उसमेंका एक परमाणु भी कम नहीं होता । क्योंकि अनुभवेसे देखनेपर उसका अस्थायीरूप तो ही सकता है, परन्तु पदार्थका समूल नाश हो सकता कभी भी सम्य नहीं । इसलिये यदि चेतनका नाश कहे ता भी उसका सर्वा नाश तो कभी कहा ही नहीं जा सकता, वह नाश केवल अस्थायीरूप ही कहा जायगा । जैसे घड़ा टूट फूट कर अनुक्रमसे परमाणुओंके समूहरूपमें रहता है, उसी तरह तुझे यदि चेतनका अस्थायीरूप नाश मानना हो तो वह किम स्थितिमें रह सकता है? अथवा जिस तरह घटके परमाणु परमाणु समूहमें मिश्र जाते हैं, उसी तरह चेतन किस वस्तुमें मिल सकता है? इसकी तू खोज कर । अर्थात् इस तरह यदि तू अनुभव करके देखेगा तो तुझे मादूम होगा कि चेतन—आत्मा—किमीमें भी नहीं मिल सकता, अथवा पर-रूपमें उसका अवस्थायीरूप नहीं हो सकता ।

३ शका-शिष्य उवाच—

शिष्य कहता है कि आत्मा कर्मका कर्ता नहीं है —

कर्ता जीव न कर्मना, कर्म ज कर्ता कर्म ।

अथवा सहज स्वभाव का, र्म जीवनी धर्म ॥ ७१ ॥

जीव कर्मका कर्ता नहीं—कर्म ही कर्मका कर्ता है, अथवा कर्म अनायास ही होते रहते हैं । यदि ऐसा न हो और जीवको ही उसका कर्ता कहे, तो फिर वह जीवका धर्म ही ठहरा, और वह उसका धर्म है इसलिये उसका कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकती ।

आत्मा सदा असग न, करे प्रकृति बध ।

अथवा ईश्वर प्रेरणा, तथा जीव अवध ॥ ७२ ॥

अथवा यदि ऐसा न हो तो यह मानना चाहिये कि आत्मा सदा असग है, और सत्य आदि गुणयुक्त प्रकृतियों ही कर्मका बध करती हैं । यदि ऐसा भी न मानो तो फिर यह मानना चाहिये कि जीवको कर्म करनेकी प्रेरणा ईश्वर करता है, इस कारण ईश्वरेच्छापर निर्भर होनेसे जीवका उस कर्मसे 'अवध' ही मानना चाहिये ।

माटे पात उपायने, कोई न हतु जणाय ।

कर्मतणु कर्त्तापणु, कां नहीं कां नहीं जाय ॥ ७३ ॥

इमलिये जात्र किसी तरह कर्मका कर्ता नहीं हो सकता, और न तब मोक्षके उपाय करनेका कोई कारण मादूम होता है । इसलिये या तो जीवको कर्मका कर्ता ही न मानना चाहिये और यदि कर्ता माना तो उसका वह स्वभाव किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता ।

समाधान-सद्गुरु उवाचः—

सद्गुरु समाधान करते हैं कि आत्मा कर्मकी कर्त्ता किस तरह है —

होय न चेतन प्रेरणा, कोण ग्रहे तो कर्म ? ।

जडस्वभाव नहीं प्रेरणा, जुओ विचारी धर्म ॥ ७४ ॥

चेतन—आमा—की प्रेरणारूप प्रवृत्ति न हो तो कर्मको फिर कौन ग्रहण करेगा ? क्योंकि जड़का स्वभाव तो कुछ प्रेरणा करनेका है नहीं। जड़ और चेतन दोनोंके धर्मोंको विचार करके देखो ॥

यदि चेतनकी प्रेरणा न हो तो कर्मको फिर कौन ग्रहण करेगा ? प्रेरणारूपसे ग्रहण करानेरूप स्वरूप कुछ जड़का तो है नहीं। और यदि ऐसा हो तो घट पट आदिका भी क्रोध आदि भावमें परिणमन होना चाहिये, ओर फिर तो उन्हें भी कर्मको ग्रहण करना चाहिये। परन्तु ऐसा तो किसीको कभी भी अनुभव होता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि चेतन—जीव—ही कर्मको ग्रहण करता है, और उस कारण उसे ही कर्मका कर्त्ता कहते हैं—इस तरह जीव ही कर्मका कर्त्ता सिद्ध होता है। इससे 'कर्मका कर्त्ता कर्म ही कहा जायगा या नहीं ?' तुम्हारी इस शंकाका भी समाधान हो जायगा। क्योंकि जब कर्ममें प्रेरणारूप धर्म न होनेसे वह उस तरह कर्मके ग्रहण करनेको असमर्थ है, इसलिये कर्मका कर्त्तापन जीवमें ही है, क्योंकि प्रेरणाशक्ति उसीमें है।

जो चेतन करतु नहीं, यथा नहीं तो कर्म ।

तेधी सहज स्वभाव नहीं, तेमज नहीं जीवधर्म ॥ ७५ ॥

यदि आत्मा कर्मको न करती तो वह कर्म होता भी नहीं, इससे यह कहना योग्य नहीं कि यह कर्म सहज स्वभावसे—अनायास ही—हो जाता है। इसी तरह जीवका वह धर्म भी नहीं है, क्योंकि स्वभावका तो नाश होता नहीं। तथा यदि आत्मा कर्म न करे तो कर्म होता भी नहीं, अर्थात् यह भाव दूर हो सकता है, इसलिये आत्माका यह स्वाभाविक धर्म नहीं।

केवल होत असग जो, भासत तने न केम ? ।

असग छे परमार्थधी, पण निजभाने तेम ॥ ७६ ॥

यदि आत्मा सर्वथा असग होती अर्थात् उसे कभी भी कर्मका कर्त्तापन न होता, तो फिर स्वयं तुम्हें ही वह आत्मा पहिलेसे ही क्यों न भासित होती ? यद्यपि परमात्मसे तो आत्मा असग ही है, परन्तु यह तो ज्ञान हो सकता है जब कि स्वरूपका भान हो जाय।

कर्त्ता ईश्वर को नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव ।

अथवा प्रेरक ते गण्ये, ईश्वर दोषप्रभाव ॥ ७७ ॥

जगत्का अथवा जीवोंके कर्मका कर्त्ता कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि जिसका शुद्ध आत्मस्वभाव प्रागट हो गया है वही ईश्वर है, और यदि उसे प्रेरक अर्थात् कर्मका कर्त्ता मानें तो उसे भी दोषका प्रमान मानना चाहिये। इसलिये जीवके कर्मके कर्त्तापनमें ईश्वरकी प्रेरणा भी नहीं कही जा सकती ॥

अब तुमने जो कहा कि 'वे कर्म अनायास ही होते रहते हैं', तो यहाँ अनायासका क्या अर्थ होता है ?

(१) क्या कर्म आत्माके द्वारा बिना विचारे ही हो गये ?

- (२) या आत्माका कर्तृत्व न होनेपर भी कर्म हो गये ?
 (३) या ईश्वर आदि किसीके लगा देनेसे कर्म हो गये ?
 (४) या प्रवृत्तिके बलपूर्वक सञ्च हो जानेसे कर्म हो गये ?

इस तरह मुख्य चार विकल्पोंसे अनायास कर्त्तापनका निवारण करना योग्य है ।

प्रथम विकल्प यह है कि 'आत्माके द्वारा बिना निवारण ही कर्म हो गये' परन्तु यदि ऐसा होता हो तो फिर कर्मका प्रदण करना ही नहीं रहता, और तब कर्मका ग्रहण करना न हो वहाँ कर्मका अस्तित्व भी नहीं हो सकता । परन्तु तब तो उसका प्रत्यक्ष चिन्तन करता है, जोर उसका ग्रहणाग्रहण करता है, ऐसा अनुभव होता है । तथा जिनमें जीव किसी भी तरह प्रवृत्ति नहीं करता, ऐसे क्रोध आदि भाव उसे कभी भी प्राप्त नहीं होते, इससे मादम होता है कि आत्माके बिना निवारण हुए अथवा आत्मासे न किये हुए कर्मोंका ग्रहण आत्माका नहीं हो सकता । अर्थात् इन दोनों प्रकारोंसे अनायास कर्मका ग्रहण सिद्ध नहीं होता ।

तीसरा विकल्प यह है कि 'ईश्वर आदि किसीके कर्म लगा देनेसे अनायास ही कर्मका ग्रहण होता है'—यह भी ठीक नहीं । क्योंकि प्रथम तो ईश्वरके स्वरूपका ही विश्रय करना चाहिये, और इस प्रसङ्गकी भी शिक्षा समझना चाहिये । फिर भी यहाँ ईश्वर अथवा विष्णु आदिको किसी तरह कर्त्ता स्वीकार करके उसके ऊपर निवारण करते हैं —

यदि ईश्वर आदि कर्मका लगा देनेमाला हो तो फिर तो बीचमें कोई जीव नामका पदार्थ ही न रहा । क्योंकि चित्त प्रेरणा आदि धर्मसे जो वह अस्तित्व समझमें आता था, वे प्रेरणा आदि तो ईश्वर-वृत्त ठहरे, अथवा वे ईश्वरके ही गुण ठहरे । तो फिर जीवका स्वरूप ही क्या बाकी रह गया जिससे उसे जीव—आत्मा—कहा जा सके ? अर्थात् कर्म ईश्वरसे प्रेरित नहीं हैं, किन्तु वे स्वयं आत्माके ही किये हुए हो सकते हैं ।

तथा 'प्रवृत्ति आदिके बलपूर्वक कर्म लग जानेसे कम अनायास ही हो जाते हों'—यह चौथा विकल्प भी यथार्थ नहीं है । क्योंकि प्रवृत्ति आदि जड़ हैं, उन्हें यदि आत्मा ही ग्रहण न करे तो वे उससे किन तरह मग्न हो सकते हैं ? अथवा द्रव्यकर्मका ही दूसरा नाम प्रवृत्ति है । इसलिये यह तो कर्मको ही कर्मका कर्त्ता कहनेके बराबर हुआ, और इसका तो पूर्वमें निषेध कर ही चुके हैं । यदि कहा कि प्रवृत्ति न हो तो अन्तःकरण आदि जो कर्मोंका ग्रहण करते हैं, उससे आत्मामें कर्तृत्व सिद्ध होता है—तो यह भी एकान्त सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि अन्तःकरण आदि भी अन्तःकरण आदिरूपसे चेतनकी प्रेरणाके बिना, पहिले ठहर ही कहाँसे सकते हैं ? क्योंकि चेतन कर्मोंकी सञ्चयनाका मनन करनेके अर्थ जो अन्तःकरण लेता है, उसे अन्तःकरण कहते हैं । इसलिये यदि चेतन उसका मनन न करे तो कुछ स्वयं उस सञ्चयनामें मनन करनेका धर्म नहीं है, वह तो केवल जड़ है । चेतन चेतनकी प्रेरणासे उसका अन्तःकरण केरु कुछ प्रदण करता है, उससे उसमें कर्त्तापनेका आरोप होता है, परन्तु मुख्यतः तो यह चेतन ही कर्मका कर्त्ता है ।

यहाँ यदि वदन्त आदि दृष्टिसे निवारण करोगे तो हमारे ये वाक्य किसी भ्रातियुक्त पुरुषके कहे हुए मग्न होंगे । परन्तु जिस प्रकारसे नाचे कहा है उसका समझनेसे तुम्हें उन वाक्योंकी यथार्थता ही होगी, और भ्राति दूर होगी ।

यदि किसी भी प्रकारसे आत्माको कर्मका कर्तृत्व न हो तो वह किसी भी प्रकारसे उसका भोक्ता भी नहीं हो सकती, और यदि ऐसा हो तो फिर उसे किसी भी तरहके दु खोंकी सभावनना भी न करना चाहिये। तथा यदि आत्माको किसी भी तरहके दु खोंकी बिलकुल भी सभावनना न हो तो फिर वेदान्त आदि शास्त्र सर्व दु खोंसे दूरनेके जिस मार्गका उपदेश करते हैं, उसका वे किसलिये उपदेश देते हैं? वेदान्त आदि दर्शन कहते हैं कि 'जबतक आत्मज्ञान न हो तबतक दु खकी अल्पविकार निवृत्ति नहीं होती'—सो यदि दु खका ही सर्वा अभाव हो तो फिर उसकी निवृत्तिका क्या भी क्यों करना चाहिये? तथा यदि आत्मामें कर्मका कर्तृत्व न हो तो उसे दु खका भोक्तृत्व भी वहाँमें ही सरुता है? यह विचार करनेसे आत्माको कर्मका कर्तृत्व सिद्ध होता है।

प्रश्न—अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है और तुमने भी वह प्रश्न किया है कि 'यदि आत्माको कर्मकी कर्ता मानें तो वह आत्माका धर्म ठहरता है, और जो जिसका धर्म होता है, उसका कर्मी भी उच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात् वह उससे सर्वा भिन्न नहीं हो सकता। जैसे अग्निनी उष्णता और उसका प्रकाश उससे भिन्न नहीं हो सकते, इसी तरह यदि कर्मका कर्तृत्व आत्माका धर्म सिद्ध हो तो उसका नाश भी नहीं हो सकता।'

उत्तर—मर्म प्रमाणाशके स्वीकार किये बिना ही यह बात सिद्ध हो सकती है, परन्तु जो विचारवान होता है वह किसी एक प्रमाणाशको स्वीकार करके दूसरे प्रमाणाशका उच्छेद नहीं करता। 'उस जीवको कर्मका कर्तृत्व नहीं होता' और 'यदि हो तो उसकी प्रतीति नहीं हो सकती' इत्यादि प्रश्नोंके उत्तरमें योगको कर्मका कर्ता सिद्ध किया गया है। परन्तु आत्मा यदि कर्मकी कर्ता हो तो उस कर्मका नाश ही न हो—यह कोई सिद्धांत नहीं है। क्योंकि ग्रहण की हुई वस्तुसे ग्रहण करनेवाली वस्तुकी सर्वा एकता कैसे हो सकती है? इस कारण जीव यदि अपनेसे ग्रहण किये गये द्रव्य-कर्मका त्याग करे तो वह हो सकता समन है। क्योंकि वह उसका सहकारी स्वभाव ही है—सहज स्वभाव नहीं। तथा उस कर्मको मैंने तुम्हें अनादिका भ्रम कहा है, अर्थात् उस कर्मका कर्तापन जीवको अज्ञानसे ही प्रतिपादित किया है, इस कारण भी वह कर्म निवृत्त हो सकता है—यह बात साथमें समझनी चाहिये। जो जो भ्रम होता है, वह सब वस्तुकी उलटी स्थितिकी मान्यतास्वरूप ही होता है, और इस कारण वह निवृत्त किया जा सकता है, जैसे मृगजलमेंसे जलशुद्धि।

कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि अज्ञानसे भी आत्माको कर्तापना न हो, तो फिर कुछ भी उपदेश आदिका श्रमण विचार और ज्ञान आदिके समझनेका कोई भी हेतु नहीं रहता।

अब यहाँ जीवका परमार्थसे जो कर्तापन है, उसे कहते हैं—

चेतन जो निजभानमा, कर्ता आपस्वभाव।

वर्त्त नहीं निजभानमा, कर्ता कर्मप्रभाव ॥ ७८ ॥

आत्मा यदि अपने शुद्ध चैतन्य आदि स्वभावनमें रहे तो वह अपने उसी स्वभावनकी कर्ता है, अर्थात् वह उसी स्वरूपमें स्थित रहती है, और यदि वह शुद्ध चैतन्य आदि स्वभावके भानमें न रहती हो, तो वह कर्मभावनकी कर्ता है ॥

अपने स्वरूपक मानमें आत्मा अपन स्वभावकी अर्थात् चैतन्य आदि स्वभावकी ही कत्ता है, अन्य किसी भी कर्म आदिकी कर्ता नहीं, और जब आत्मा अपने स्वरूपके मानमें नहीं रहती, तो उसे कर्मभावकी कर्ता कहा है ।

परमार्थमें तो जीव निष्क्रिय ही है, ऐसा वेदात् आदि दर्शनोंका कथन है, और जिन-प्रवचनोंमें भी सिद्ध अर्थात् शुद्ध आत्माकी निष्क्रियताका निरूपण किया है । फिर भी, यहाँ यह सदेह हो सकता है कि 'हमने आत्माको शुद्धानस्थामें कर्ता होनेसे सक्रिय क्यों कहा ? उस सदेहकी निवृत्ति इस तरह करनी चाहिये — शुद्धात्मा, परयोगकी परभावनी और विभावकी कर्ता नहीं है, इसलिये वह निष्क्रिय कही जाने योग्य है । परन्तु यदि ऐसा कहें कि आत्मा चैतन्य आदि स्वभावकी भी कर्ता नहीं, तब तो फिर उसका कुछ स्वरूप ही नहीं रह जाता । उस कारण शुद्धात्माको योग क्रिया न होनेमें वह निष्क्रिय है, परन्तु स्वाभाविक चैतन्य आदि स्वभावरूप क्रिया होनेमें वह सक्रिय भी है । तथा चैतन्यस्वभाव, आत्माका स्वाभाविक गुण है, इस कारण उसमें एकात्मरूपसे ही आत्माका परिणमन होता है, और उससे वहाँ परमार्थनयसे भी आत्माको सक्रिय निशेषण नहीं दिया जा सकता । परन्तु निज स्वभावमें परिणमनरूप क्रिया होनेसे, शुद्ध आत्माका निज स्वभावका कर्तापन है, इस कारण उसमें सर्वथा शुद्ध स्वधर्म होनेसे उसका एकात्मरूपसे परिणमन होता है, इसलिये उसे सक्रिय कहनेमें भी दोष नहीं है ।

जिस विचारसे सक्रियता और निष्क्रियताका निरूपण किया है, उस विचारके परमार्थको ग्रहण करके सक्रियता और निष्क्रियता कहनेमें कुछ भी दोष नहीं ।

४ शका—शिष्य उवाचः—

शिष्य कहता है कि जीव कर्मका भोक्ता नहीं होता —

जीव कर्मकर्ता कर्ता, पण भोक्ता नहीं सोय ।

शु समजे जड कर्म के, फलपरिणामी होय ? ॥ ७९ ॥

यदि जीवको कर्मका कर्ता मान भी लें तो भी जीव उस कर्मका भोक्ता नहीं ठहरता । क्योंकि जड कर्म इस बातको क्या समझ सकता है कि उसमें फल देनेकी शक्ति है ?

फदळाता ईश्वर गण्ये, भोक्तापणु सधाय ।

एम कहे ईश्वरतणु, ईश्वरपणु ज जाय ॥ ८० ॥

हाँ, यदि फल देनेवाले किसी ईश्वरको मानें तो भोक्त्वको सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात् जीवको ईश्वर कर्म भोगता है, यह मानें तो जीव कर्मका भोक्ता सिद्ध होता है । परन्तु इसमें फिर यह भी विरोध आता है कि यदि ईश्वरको दूसरेको फल देने आदि प्रवृत्तियुक्त मानें तो उसका ईश्वरत्व ही नहीं रहता ॥

“ ईश्वरके सिद्ध हुए विना—कर्मके फल देने आदिमें किसी भी ईश्वरके सिद्ध हुए विना—जगत्की व्यवस्थाका टिकना समझ नहीं है ”—इस सबमें निष्कर्षरूपसे विचार करना चाहिये —

यदि ईश्वरको यमना फल देनेवाला मानें तो वहाँ ईश्वरका ईश्वरत्व ही नहीं रहता । क्योंकि दूसरेको फल देने आदिके प्रपञ्चमें प्रवृत्ति करने हुए, ईश्वरको देह आदि अनेक प्रकारका सग होना समझ है, और उससे उमनी यथार्थ शुद्धताका भग हांता है । जैसे मुक्त जीव निष्क्रिय है, अर्थात् जैसे वह परमान आदिका नहीं है, क्योंकि यदि वह परमान आदिका कत्ता हो तो फिर उसे ससारकी ही प्राप्ति होनी चाहिये,

तब यदि ईश्वर भी दूसरेको फल देने आदिरूप क्रियामें प्रवृत्ति करे तो उसे भी परमान आदिके वर्णनका प्रसंग आता है, और मुक्त जीवकी अपेक्षा उसकी न्यूनता ही ठहरती है—इससे तो उसका नियम ही उच्छेद करने जैसा हो जाता है ।

तथा जीव और ईश्वरका स्वभाज-भेद माननेसे भी अनेक दोष आते हैं । क्योंकि यदि दोनोंको ही चैतन्य स्वभाव मानें तब तो दोनों ही समान धर्मके कर्ता हुए । फिर उसमें ईश्वर तो जगत् आदिकी रचना करे अथवा कर्मके फल देनेरूप कार्यको करे, और मुक्त गिना जाय, तथा जीव एक मात्र देह यदि सृष्टिकी ही रचना करे, और अपने कर्मका फल पानेके लिये ईश्वरका आश्रय ले, तथा प्रथममें वह समझा जाय—यह बात यथार्थ नहीं माद्रम होती । यह विषयता किस तरह हो सकती है ?

तथा जीवकी अपेक्षा यदि ईश्वरकी सामर्थ्य विशेष मानें, तो भी विरोध आता है । क्योंकि ईश्वरको यदि शुद्ध चैतन्यस्वरूप मानें तो फिर शुद्ध चैतन्य मुक्त जीवमें और उसमें कोई भेद ही न होना चाहिये, और फिर ईश्वरद्वारा कर्मका फल देना आदि कार्य भी न होना चाहिये, अथवा मुक्त जीवसे भी वह कार्य होना चाहिये । और यदि ईश्वरको अशुद्ध चैतन्यस्वरूप मानें तो फिर वह भी ससारी जीवोंके ही समान ठहरेगा, फिर उसमें सर्वज्ञ आदि गुण कहाँसे हो सकते हैं ? अथवा यदि देहधारी सर्वज्ञकी तरह उसे ' देहधारी सर्वज्ञ ईश्वर ' मानें तो भी सब कर्मोंके फल देनेरूप जो विशेष स्वभाज है, वह ईश्वरमें कोनमे गुणके कारण माना जायगा ? तथा देह तो विनाशील है, इस कारण ईश्वरकी देह भी नाश हो जायगी और वह मुक्त होनेपर कर्मका फल देनेवाला न रहेगा, इत्यादि अनेक प्रकारसे ईश्वरको कर्म-फलदाता कहनेमें दोष आते हैं, और ईश्वरको उस स्वरूपसे माननेसे उसका ईश्वरत्व ही उत्थापन करनेके समान होता है ।

ईश्वर सिद्ध तथा विना, जगत्-नियम नहीं होय ।

पछी शुभाशुभ कर्मनां, भोग्यस्थान नहीं कोय ॥ ८१ ॥

जब ऐसा फलदाता कोई ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तो फिर जगत्का कोई नियम भी नहीं रहता, और शुभ अशुभ कर्मके भोगनेका स्थान भी कोई नहीं ठहरता—तो जीवको फिर कर्मका मोक्तूल भी कहाँ रहा ?

समाधान—सद्गुरु उवाचः—

सद्गुरु समाधान करते हैं कि जीव अपने किये हुए कर्मको भोगता है —

भावकर्ष निजकल्पना, माटे चैतनरूप ।

जीववीर्यनी स्फुरणा, ग्रहण करे जडधूप ॥ ८२ ॥

जीवको भाव-कर्म अपना भ्रातिसे ही है, इसलिये वह उसे चैतनरूप मान रहा है, और उस भ्रान्ति अनुसरण करके ही जीवका वीर्य स्फुरित होता है, इस कारण वह जड़ द्रव्य-कर्मकी वर्णना ग्रहण करता है ॥

आसका —कर्म तो जड़ है, तो वह क्या समझ सकता है कि इस जीवको मुझे इस तरह फल देना है, अथवा उस स्वरूपसे परिणमन करना है ? इसलिये जीव कर्मका भोक्ता नहीं हो सकता ।

समाधान —जीव अपने स्वरूपके अज्ञानसे ही कर्मका कर्ता है । तथा ' जो अज्ञान है वह चैत-

नरूप है, यह जीवकी निजी कल्पना है, और उस कल्पनाके अनुसार ही उसके धीरे-स्वभावनकी स्थिति हाती है, अथवा उसके अनुरूप ही उसकी सामर्थ्यका परिणमन होता है, और इस कारण वह द्रव्यकर्मरूप पुद्गलकी वर्गणाको ग्रहण करता है ।

येर सुधा समजे नहीं, जीव खाय फल थाय ।

एम शुभाशुभ कर्मनु, भोक्तापणु जणाय ॥ ८३ ॥

जहर और अमृत स्वय नहीं जानते कि हमें इस जायको फल देना है, तो भी जो जीव उन्हें खाता है उसे उनका फल मिलता है । इसी तरह शुभ-अशुभ कर्म यद्यपि यह नहीं जानते कि हमें इस जीवको यह फल देना है, तो भी ग्रहण करनेवाला जीव जहर और अमृतके फलकी तरह कर्मका फल प्राप्त करता है ॥

जहर और अमृत स्वय यह नहीं जानते कि हमें खानेवालेको मृत्यु और दीर्घायु मिलती है, परन्तु जैसे उन्हें ग्रहण करनेवालेको स्वभासे ही उनका फल मिलता है, उसी तरह जीवमें शुभ-अशुभ कर्मका परिणमन होता है, और उसका फल मिलता है । इस तरह जीव कर्मका भोक्ता समझमें आता है ।

एक रांरुने एक नृप, ए आदि जे भेद ।

कारण विना न कार्य ते, ए ज शुभाशुभ वेद्य ॥ ८४ ॥

एक रक है और एक राजा है, इत्यादि प्रकारसे नीचता, उच्चता, कुरूपता, सुकूपता आदि बहूतसी विचित्रतायें देखी जाती हैं, और इस प्रकारका जो भेद है वह सबको समान नहीं रहता—यही जीवको कर्मका भोक्तृत्व सिद्ध करता है । क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥

यदि उस शुभ अशुभ कर्मका फल न होता ही तो एक रक है और एक राजा है इत्यादि जो भेद हैं, वह न होना चाहिये । क्योंकि जीवत्व और मनुष्यत्व तो सबमें समान है, तो फिर सबको सुख-दुःख भी समान ही होना चाहिये । इसलिये जिसके कारण ऐसी विचित्रतायें मात्त्र होती हैं, वही शुभाशुभ कर्मसे उत्पन्न हुआ भेद है । क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती । इस तरह शुभ और अशुभ कर्म भागे जाते हैं ।

फलदाता ईश्वरतणी, एमां नथी जरूर ।

कर्म स्वभावे परिणमे, थाय भोगथी दूर ॥ ८५ ॥

इसमें फलदाता ईश्वरकी कुछ भी जरूरत नहीं है । जहर और अमृतकी तरह शुभाशुभ कर्मका भी स्वभासे ही फल मिलता है, और जैसे जहर और अमृत नि सत्व हो जानेपर, फल देनेसे निवृत्त हो जाते हैं, उसी तरह शुभ अशुभ कर्मके भोग लेनेसे कर्म भी नि सत्व हो जानेसे निवृत्त हो जाते हैं ॥

जहर जहररूपसे फल देता है और अमृत अमृतरूपसे फल देता है, उसी तरह अशुभ कर्म अशुभ रूपसे फल देता है और शुभ कर्म शुभरूपसे फल देता है । इसलिये जीव जैसे जैसे अल्पनसा यस कर्मको ग्रहण करता है, वैसे वैसे विपाकरूपसे कर्म भी फल देता है । तथा जैसे जहर और अमृत फल देनेके बाद नि सत्व हो जाते हैं, उसी तरह ये कर्म भी भोगसे दूर हो जाते हैं ।

ते ते भोग्य विशेषनां, स्थानक द्रव्य स्वभाव ।

गहन वात छे शिष्य आ, रुही सक्षेपे साव ॥ ८६ ॥

उत्कृष्ट शुभ अध्येयसाय उत्कृष्ट शुभ गति है, और उत्कृष्ट अशुभ अध्येयसाय उत्कृष्ट अशुभ गति है। शुभाशुभ अध्येयसाय मिश्र गति है, अर्थात् उस जीवके परिणामको ही मुख्यरूपसे गति कहा गया है। निरुभी उत्कृष्ट शुभ द्रव्यका उर्ध्वगमन, उत्कृष्ट अशुभ द्रव्यका अधोगमन, शुभ-अशुभकी मध्य स्थिति, इस तरह द्रव्यका विशेष स्वभाव होता है। तथा उन उन कारणोंसे वैसे ही भोग्यस्थान भी होने लहेंगे। हे शिष्य! इसमें जड़-चेतनके स्वभाव सयोग आदि सूक्ष्म स्वरूपका बहुतमा विचार समा जाता है, इसलिये यह बात गहन है, तो भी उसे अत्यंत सक्षेपमें कही है ॥

शुका — यदि ईश्वर कर्मका फल देनेवाला न हो अथवा उसे जगत्का कर्ता न मानें, तो उनके भोगनेके विशेष स्थानक—नरक आदि गति आदि स्थान—रुहोंसे हो सकते हैं : क्योंकि तब तो ईश्वरके कर्तृत्वकी आवश्यकता है।

समाधान — मुख्यरूपसे तो उत्कृष्ट शुभ अध्येयसाय ही उत्कृष्ट देवलोक है, उत्कृष्ट अशुभ अध्येय ही उत्कृष्ट नरक है, शुभ-अशुभ अध्येयसाय ही मनुष्य तिर्यच आदि गतियाँ हैं, तथा स्थान-शेष—नर्पलोकमें देवगति—इत्यादि जो भेद हैं, वे भी जीवोंके कर्मद्रव्यके परिणाम विशेष ही हैं, अर्थात् वे सब गतियाँ जीवके कर्मके परिणाम-विशेष आदिसे ही सभर हैं।

यह बात बहुत गहन है। क्योंकि अचिन्त्य जीव त्रयी और अचिन्त्य पुद्गल-सामर्थ्यके सयोग-विशेषसे लोकका परिणाम होता है। उसका विचार करनेके लिये उसे अधिक विस्तारसे कहना चाहिये। परन्तु यहाँ तो मुख्यरूपसे आत्मा कर्मका भोक्ता है, इतना लक्ष करानेका अभिप्राय होनेसे ही 'स कथनको अत्यंत सक्षेपसे कहा है।

५ शुका—शिष्य उवाचः—

शिष्य कहता है कि जीवको उस कर्मसे मोक्ष नहीं है —

कर्त्ता भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष ।

वीतियो काल अनत पण, वर्त्तमान छे दोष ॥ ८७ ॥

जीव कर्त्ता और भोक्ता भले ही हो, परन्तु उससे उसका मोक्ष हो सकता है, यह बात नहीं है। क्योंकि अनतकाल बीत गया तो भी अभी जीवमें कर्म करनेरूप दोष विद्यमान हैं ही।

शुभ करे फळ भोगवे, देवादि गति पाय ।

अशुभ करे नरकादि फळ, कर्मरहित न क्याय ॥ ८८ ॥

यदि जीव शुभ कर्म करे तो उससे यह देव आदि गतिमें उसके शुभ फलका भोग करता है, और यदि अशुभ कर्म करे तो वह नरक आदि गतिमें उसके अशुभ फलका भोग करता है, परन्तु किसी भी जगह जीव कर्मरहित नहीं होता।

समाधान—सद्गुरु उवाचः—

सद्गुरु समाधान करते हैं कि उस कर्मसे जीवको मोक्ष हो सकती है —

जेम शुभाशुभ फूपद, जाण्यां सफल प्रमाण ।

तेम निवृत्ति सफलता, माटे मोक्ष मुजाण ॥ ८९ ॥

जिस तरह दूरे जीरको शुभ अशुभ कर्म करनेके कारण जीरको कर्मोका कर्ता, और कर्ता होनेमे उसे कर्मका मोक्षा समझा है, उसी तरह उसे न करनेसे अथवा उस कर्मकी निवृत्ति करनेसे उसकी निवृत्ति भी होना सम्यक है । इमत्रिये उम निवृत्तिकी भी सफळता है, अर्थात् जिस तरह वह शुभाशुभ कर्म निष्पन्न नहीं जाता, उसी तरह उसकी निवृत्ति भी निष्फल नहीं जा सकती । इसलिये हे विचक्षण ! तू यह विचार कर कि उस निवृत्तिरूप मोक्ष है ।

वीत्या काल अनत ते, कर्म शुभाशुभ भाव ।

तेह शुभाशुभ छेदतां, उपजे मोक्ष स्वभाव ॥ ९० ॥

कर्मसहित जो अनतकाल बीत गया—वह सप्तशुभाशुभ कर्मके प्रति जीरकी आसक्तिके कारण ही बीता है । परन्तु उसपर उदासीन होनेसे उस कर्मके फलका छेदन किया जा सकता है, और उससे मोक्ष स्वभाव प्रगट हो सकता है ।

देहादि सयोगना, आत्यंतिक वियोग ।

सिद्ध मोक्ष शाश्वतपदे, निज अनत सुखभोग ॥ ९१ ॥

देह आदि मयोगका अनुक्रमसे वियोग तो मदा होता ही रहना है, परन्तु यदि उसका ऐसा वियोग किया जाय कि वह फिरसे ग्रहण न हो, तो सिद्धस्वरूप मोक्ष-स्वभाव प्रगट हो, और शाश्वत पदमें अनन्य आत्मानन्द भोगनेको मिले ।

६ शत्रु—शिष्य उवाच—

शिष्य ऊहता है कि मोक्षका उपाय नहीं है —

होय न्दायि मोक्षपद, नहीं अविरोध उपाय ।

कर्मो काल जनतनां, शार्थी छेद्यां जाय ? ॥ ९२ ॥

कदाचित् मोक्षपद हो भी परन्तु उसके प्राप्त होनेका कोई अविरोधी अर्थात् जिससे याथातथ्य प्रतीति हो, ऐसा कोई उपाय मात्रम नहीं होना । क्योंकि अनतकालके जो कर्म हैं वे अल्प आयुकी मनुष्य-देहसे कैसे छेदन किये जा सकते हैं ?

अथवा मत दर्शन घणां, कहे उपाय अनेक ।

तेमां मत साची कयो ? वने न एह विवेक ॥ ९३ ॥

अथवा कदाचित् मनुष्य देहकी अल्प आयु वगैरहकी शक्ता छोड़ भी दें, तो भी ससाममें अनक मत और दर्शन है, और वे मोक्षके अनेक उपाय कहते हैं । अर्थात् कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है, फिर उनमें कौनसा मत सच्चा है, यह विवेक होना कठिन है ।

कयी जातिमां मोक्ष छे ? कया वेपमां मोक्ष ?

एना निश्चय ना वने, घणा भेद ए दोष ॥ ९४ ॥

ब्राह्मण आदि किस जातिमें मोक्ष है, अथवा किस वेपसे मोक्ष है, इसका निश्चय होना

है। क्योंकि वैसे बहुतसे भेद हैं, और इस दोपके कारण भी मोक्षका उपाय प्राप्त होने योग्य नहीं देता।

तेथी एम जणाय छे, मळे न मोक्ष-उपाय ।

जीवादि जाण्यातणो, शो उपकार ज थाय ॥ ९५ ॥

इसमें ऐसा मालूम होता है कि मोक्षका उपाय प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये जीव आदिका तत्त्व जाननेसे भी क्या उपकार हो सकता है? अर्थात् जिस पदके लिये इसके जाननेकी आवश्यकता है, उस पदका उपाय प्राप्त होना असम्भव दिखाई देता है।

पांचे उत्तरथी थयु, समाधान सर्वांग ।

समजुं मोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सद्भाग (२५) ॥ ९६ ॥

आपने जो पाँच उत्तर कहे हैं, उनसे मेरी शकाओंका सर्वांग—सम्पूर्ण रूपसे—समाधान हो गया है। परन्तु यदि मैं मोक्षका उपाय समझ छूँ तो मुझे सद्भाग्यका उदय—अर्थात् उदय—हो। (यहाँ 'उदय' 'उदय' शब्द जो दो बार कहा है, वह पाँच उत्तरोंके समाधानसे होने-वाले मोक्षपदकी निश्चिन्ताकी तीव्रता दिखाता है)।

समाधान—सद्गुरु उवाचः—

सद्गुरु समाधान करते हैं कि मोक्षका उपाय है —

पांचे उत्तरनी थई, आत्मा रिपे प्रतीत ।

थाशे मोक्षोपायनी, सहज प्रतीत ए रीत ॥ ९७ ॥

जिस तरह तेरी आत्मामें पाँच उत्तरोंकी प्रतीति हुई है, इसी तरह मोक्षके उपायकी भी तुझे सत्य ही प्रतीति हो जायगी।

यहाँ 'होगी' और 'सहज' ये दो शब्द जो सद्गुरुने कहे हैं, वे इसलिये कहे हैं कि जिसे पाँचों पदोंकी शका निवृत्त हो गई है, उसे मोक्षका उपाय समझाना कुछ भी कठिन नहीं है, तथा उन्मुख्य शिष्यकी विशेष जिज्ञासा-वृत्तिके कारण उसे अन्यत्र मोक्षोपायका लाभ होगा—यह सद्गुरुने वचनका आशय है।

कर्मभाव अज्ञान छे, मोक्षभाव निजवास ।

अधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञानप्रकाश ॥ ९८ ॥

जो कर्मभाव है वही जीवनका अज्ञान है, और जो मोक्षभाव है वही जीवका निज स्वरूपमें स्थित होना है। अज्ञानका स्वभाव अधकारके समान है। इस कारण जिस तरह प्रकाश होनेपर दीर्घकालीन अधकार होनेपर भी नाश हो जाता है, उसी तरह ज्ञानका प्रकाश होनेपर अज्ञान भी नष्ट हो जाता है।

जे जे कारण बधना, तेह वयनी पथ ।

ते कारण छेदक दशा, मोक्षपथ भवअत ॥ ९९ ॥

जो जो कर्म-बधके कारण हैं, वे सब कर्म-बधके मार्ग हैं, और उन सब कारणोंका छेदन करनेवाली जो दशा है वही मोक्षका मार्ग है—भवका अंत है।

राग द्वेष अज्ञान ए, सुरय कर्मनी ग्रथ ।

थाय निवृत्ति जेहथी, ते ज मोक्षनो पथ ॥ १०० ॥

राग द्वेष और अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मुख्य गॉठ है, इसके बिना कर्मका बंध नहीं होत उसकी निवृत्ति जिससे हो वही मोक्षका मार्ग है ।

आत्मा सत् चेतन्यमय, सर्वाभासरहित ।

जेथी केवल पामिये, मोक्षपथ ते रीत ॥ १०१ ॥

‘सत्’—अविनाशी, ‘चेतन्यमय’—सर्वमानको प्रकाश करनेरूप स्वभावात्मय—अर्थात् अन्तर्निभावात् ओर देह आदिके मयोगके आभासे रहित, तथा ‘केवल’—शुद्ध—आत्माको प्राप्त करना, उसकी प्रातिके लिये प्रवृत्ति करना, वही मोक्षका मार्ग है ।

कर्म अनत प्रकारनां, तैमां सुरये आठ ।

तैमां सुरये माहिनीय, हणाय ते कट्ट पाठ ॥ १०२ ॥

कर्म अनत प्रकारके हैं, परंतु उनमें ज्ञानारण आदि मुख्य आठ भेद होते हैं । उसमें माहिनीय कर्म मोहनीय कर्म है । जिससे यह मोहनीय कर्म नाश किया जाय उसका उपाय कहता हूँ ।

कर्म मोहनीय भेद वे, दर्शन चारिन नाम ।

हणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ १०३ ॥

उस मोहनीय कर्मके दो भेद हैं—एक दर्शनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय । परमार्थ अपरमार्थ बुद्धि और अपरमार्थमें परमार्थबुद्धिकी दर्शनमोहनीय कहते हैं, और तथारूप परमार्थको परमा जानकर आत्मस्वभावात्म जो स्थिरता हो, उस स्थिरताको निरोध करनेवाले पूर्व सत्काररूप कर्मा और नोकपायको चारित्रमोहनीय कहते हैं ।

आत्मबोध दर्शनमोहनीयका आर वीतरागता चारित्रमोहनीयका नाश करते हैं । ये उस अचूक उपाय हैं । क्योंकि मिथ्याशय दर्शनमोहनीय है, और उसका प्रतिपक्ष सत्य आत्मबोध है तथा चारित्रमोहनीय जो राग आदि परिणामरूप है, उसका प्रतिपक्ष वीतरागभाव है । अर्थात् जिस तरह प्रकाशके होनेसे अन्धकार नष्ट हो जाता है—यह उसका अचूक उपाय है—उसी तरह बोध और वीतरागता अनुक्रममें दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयरूप अधकारके दूर करनेमें प्रकाशस्वरूप हैं, इसलिये ये उसके अचूक उपाय हैं ।

कर्मग्रथ क्रोधादिथी, हणे क्षमादिक तेह ।

मत्पक्ष अनुभव सर्वने, एमा शो मन्देह ? ॥ १०४ ॥

क्रोध आदि भावमें कर्मबंध होता है, और क्षमा आदि भावसे उसका नाश हो जाता है अर्थात् क्षमा रखनेमें क्रोध रोक जा सकता है, सरलतामें माया रोक जा सकती है, सतोपसे लोभ रोक जा सकता है । इसी तरह रति अरति आदिके प्रतिपक्षसे वे सब दोष रोक जा सकते हैं । कर्मबंधका निरोध है, और वही उसकी निवृत्ति है । तथा इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुभव अध्याय उसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है । क्रोध आदि रोकनेसे रुक जाते हैं, और जो कर्म

'है, यह अकर्म-दशाका मार्ग है। यह मार्ग परलोकमें नहीं परंतु यहीं अनुभवं आता, इसमें फिर क्या सदेह करना ?

छोड़ी मत दर्शन तणो, आग्रह तेम विकल्प ।

कहो मार्ग आ साधने, जन्म तेहना अल्प ॥ १०५ ॥

यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें लगे रहना चाहिये, अथवा यह मेरा दर्शन है, इसमें सदेह किस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये—इस आग्रह अथवा विकल्पको छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अन्य ही भय बाका समझने चाहिये ।

यहाँ 'जन्म' शब्दका जो बहुवचनमें प्रयोग किया है, यह यही बतानेके लिये किया है कि भवेत् वे साधन अधूरे रहे हों अथवा उनका जन्म या मध्यम परिणामसे आराग्न हुआ हो, तो जन्म कर्मोंका क्षय न हो सकनेसे दूसरा जन्म होना सम्भव है, परन्तु ये जन्म बहुत नहीं—बहुत ही संकीर्ण होंगे। इसलिये 'समकित होनेके पश्चात् यदि जन्ममें जीव उसे बन्धन न करे, तो अधिकसे अधिक उसके पन्दरह भय होते हैं, ऐसा जिनमगवान्ने कहा है', तथा 'जो उत्कृष्टतासे उसका उपवन करे उसका उसी भयमें मोक्ष हो जाती है'—यहाँ इन दोनों बातोंमें विरोध नहीं है।

पदपदना पदमक्ष ते, पूछ्या करी विचार ।

ते पदनी सर्वांगता, मोक्षमार्ग निरधार ॥ १०६ ॥

हे शिष्य ! तूने जो विचार कर छह पदके छह प्रश्नोंको पूछा है, सो उन पदोंकी सर्वांगतामें ही मोक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर । अर्थात् इनमेंसे किसी भी पदको एकातसे अथवा अनिचारसे उत्थापन करनेसे मोक्षमार्ग मिट्ट नहीं होता ।

जाति वेपनो भेद नहीं, कहो मार्ग जां होय ।

साथे ते मुक्ति लहे, एमा भेद न कोय ॥ १०७ ॥

जो मोक्षका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथवा वेपसे मोक्ष हो सकनी है, इसमें कुछ भी भेद नहीं । जो उसकी साधना करता है, वह मुक्ति-पदको पाता है । तथा इस मोक्षमें दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि भेद नहीं है । अथवा यह जो वचन कहा है इसमें दूसरा कोई भेद—फेर-फार—नहीं है ।

कपायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष-अभिलाष ।

भवेत् वेद अंतर दया, ते रहिये जिहास ॥ १०८ ॥

क्रोध आदि कपाय जिसकी मन्द हो गई हैं, आत्मामें केवल मोक्ष होनेके सिवाय जिसकी दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और समाजके भोगोंके प्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अंतरगमें परिणामके ऊपर जिसे दया रहती है, उम जीवनको मोक्षमार्गका जिहास कहते हैं, अर्थात् वह जीव पदोंको प्राप्त करने योग्य है ।

ते जिहासु जीवन, थाय सद्गुरुबोध ।

उस जिज्ञासु जीनको यदि सद्गुरुका उपदेश मिल जाय तो वह समकितको पा जाता है अतरकी शोभमें रहता है ।

मत दर्शन आग्रह तर्जी, वर्च सद्गुरुलक्ष ।

लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ ११० ॥

मत और दर्शनका आम्र जोड़कर जो गद्गुरुको लक्षमें रगता है, वह शुद्ध समकितको करता है, जिसम कोई भा भेद और पक्ष नहीं है ।

वर्च निजस्वभावना, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

वृत्ति वहे निजभावमां, परमार्थे समकीत ॥ १११ ॥

जहाँ आत्म स्वभाका अनुभवा लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभाजर्म वृत्ति प्रगाहि होती है, वही परमार्थसे समकित होता है ।

वर्धमान समकित थई, टाळे मिथ्याभास ।

उदय थाप चारिननो, बीतरागपद वास ॥ ११२ ॥

वह समकित, बढ़ती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें मिथ्या आभास मात्र हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाज-समाप्तिरूप चारिनका उदय होता है, जिससे समराग रूपके क्षयस्वरूप बीतरागपदमें स्थिति हाती है ।

केवल निजस्वभावनु, अखड वर्च ज्ञान ।

कहिये केवलज्ञान ते, देह छातां निर्वाण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आभाससे रहित आत्म-स्वभाजका अखड—जो कभी भी खडित न हो—मद न हो—नाश न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानके प्राप्त करनेसे, देहके नियमान रहनेपर भी, उल्लूक जीनमुक्त दशारूप निर्वाण यहींपर अनुभवमें आता है ।

कोटि वर्षनु स्वप्न पण, जाग्रत यतां शमाय ।

तेम विभाव अनादिनी, नान थतां दूर थाय ॥ ११४ ॥

करोड़ों वर्षोंका स्वप्न भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, उसी तरह जो अनादिका विभाव है वह आमज्ञानसे होते ही दूर हो जाता है ।

छूट देहाप्यास तो, नहीं कर्त्ता तु कर्म ।

नहीं भोक्ता तु तेहनो, एज धर्मनो मर्म ॥ ११५ ॥

हे शिष्य ! देहमें जो जीनने आत्मभाज मान लिया है और उसके कारण खी पुत्र आदि मन्वमें जो अहभाज-ममत्वभाज-रहता है, वह आमभाज यदि आत्मामें ही माना जाय, और जो वह देहाप्यास है—देहमें आत्म बुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है—वह दूर हो जाय, तो तु कर्मका कर्त्ता भी नहीं, और भोक्ता भी नहीं—यही धर्मका मर्म है ।

एज धर्मथी मोक्ष छ, तु छ मोक्षस्वरूप ।

वनत दर्शन ज्ञान तु, अन्यावाध स्वरूप ॥ ११६ ॥

का धर्ममे मोक्ष है, और तू ही मोक्षस्वरूप है, अर्थात् शुद्ध आत्मपद ही मोक्ष है। तू
 ११ दर्शन तथा अत्यासाध सुखस्वरूप है।

शुद्ध बुद्ध चैतन्यधन, स्वयज्योति सुखधाम।

बीजुं कहिये केटलु ? कर विचार तो पाम ॥ ११७ ॥

तू देह आदि सब पदार्थसे जुदा है। आत्मद्रव्य न किसी दृग्मयमें मिलता है और न आत्मद्रव्यमें
 स्थित है। परमार्थसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे सदा भिन्न है, इसलिए तू शुद्ध है—जो न स्वयं है—
 न भ्रंशशालक है—स्वय-ज्योति है—तेरा कोई भी प्रकाश नहा करना—तू स्वभावे ही प्रकाश-
 रूप है, और अत्यासाध सुखका धाम है। अधिक कितना कहें ? अधिक क्या कहें ? सक्षेपमें इतना
 ही कहा है कि यदि तू विचार करेगा, तो तू उस पदको पायेगा।

निश्चय सर्वे ज्ञानीनो, आसी अत्र समाय।

धरी मौनता एम ऊहीं, सहजसमाधि माय ॥ ११८ ॥

सब ज्ञानियोंका निश्चय इसीमें आकर समा जाता है—यह कहकर बहुत मौन धारण करके—
 ध्यान-योगकी प्रवृत्तिका त्याग करके सहज समाधिमें स्थित हो गये।

शिष्य-चापञ्चीन भासि कथन—

सद्गुरुना उपदेशयी, आव्यु अपूर्ण भान।

निजपद निज माही लहनु, दूर यशु अज्ञान ॥ ११९ ॥

शिष्यको सद्गुरुके उपदेशसे अपूर्ण—जो पूर्णमें कभी भी प्राप्त न हुआ हो—भान हुआ, उसे
 निज स्वरूप अपने निजमें जैसाका तेसा भासित हुआ, और देहमें आत्म बुद्धिस्वरूप उसका अज्ञान दूर
 गया।

भास्युं निजस्वरूप ते, शुद्ध चेतनारूप।

अजर अमर अत्रिनाशी ने, देशतीत स्वरूप ॥ १२० ॥

बहु अपना निजका स्वरूप शुद्ध, चैतन्यस्वरूप, अजर, अमर, अत्रिनाशी और देश-
 तिन हुआ।

कर्त्ता भोक्ता कर्मनो, विधात्र र्त्तं ज्याय।

वृत्ति वही निजमात्रमा, थयो अकर्त्ता त्याय ॥ १२१ ॥

जहाँ विधात्र—मिथ्यात्र—रहता है, वही मुक्त्यनन्तमे कर्मका कर्त्तारन जीव मांकाशन है, अत-
 र्त्तमें वृत्ति प्रवाहित होनेमें तो यह जीव अकर्त्ता हो जाता है।

अथवा निजपरिणाम ज. शुद्ध चेतनारूप।

कर्त्ता भोक्ता देशना, निर्निस्त्वस्वरूप ॥ १२२ ॥

अपना शुद्ध चैतन्यस्वरूप, आत्मपरिणाम है, जीव उसका निर्निस्त्व स्वरूप जहाँ
 भोक्ता है।

मोक्ष

ता, ने पाये न पय।

१, मकट मार्ग निर्ग्रन्थ ॥ १२३ ॥

आत्माका जो शुद्धपद है वही मोक्ष है, और जिससे यह मोक्ष प्राप्त किया जाय वह मोक्ष मार्ग है । श्रीसद्गुरुने रूपा करके निर्ग्रन्थके सकल मार्गको समजाया है ।

अहो ! अहो ! श्रीसद्गुरु, करुणासिंधु अपार ।

आ पामरपर प्रभु रूपी, अहो ! अहो ! उपकार ॥ १२४ ॥

अहो ! अहो ! करुणाके अपार, समुद्रप्रस्थ, आम-रूपमीसे युक्त सद्गुरु ! आप प्रभुने पामर जीवर आश्चर्यजनक उपकार किया है ।

शु प्रभु चरणरुने घर ! आत्माथी सौ हीन ।

ते तो प्रभुए आपिया, वर्तु चरणाधीन ॥ १२५ ॥

मैं प्रभुके चरणोंके समक्ष क्या रखूँ ? (सद्गुरु तो यद्यपि परम निष्काम हैं—एकमा निष्कारण करणामे ही उपदेशके देनेवाले हैं, परंतु शिष्यने शिष्यरूपसे ही यह वचन कहा है) जगत्में नितनेमर पदार्थ है, वे सब आत्माकी अपक्षासे तो मूल्यहीन ही हैं । फिर उस आत्माको ही जिसने प्रदान किया है, उसके चरणोंके समाप में दूरी और क्या भेंट रखूँ ? मैं केवल उपचारं इनना ही करनेको समर्थ हूँ कि मैं एक प्रभुके चरणोंके ही आधीन रहूँ ।

आ देहादि आजधी, वत्ता प्रभुआधीन ।

दास दास हु दास छु, तेह प्रभुनो दीन ॥ १२६ ॥

इस दह आदि शब्दसे जो कुछ मरा माना जाता है, वह आजसे ही सद्गुरुप्रभुके आधीन रहो मैं उस प्रभुका दास हूँ—दास हूँ—दान दास हूँ ।

पद् स्थानक समजावीन, भिन्न वताव्या आप ।

म्यानथकी तरवारवत्, ए उपकार अमाप ॥ १२७ ॥

हे सद्गुरु देव ! छह स्थानोंको समझाकर, जिस तरह कोई म्यानसे तलवारको अलग निकालकर बताता है, उसी तरह आपने देह आदिसे आत्माको स्पष्ट भिन्न बताया है । इसलिये आपने मेरा असीम उपकार किया है ।

उपसहार—

दर्शन पट शमाय उ, आ पद् स्थानक माहि ।

विचारता विस्तारथी, सशय रहे न काइ ॥ १२८ ॥

उहाँ दर्शन इन उह स्थानोंमें समाविष्ट हो जाते हैं । इनका विशेषरूपसे विचार करनेसे इसमें किसी भी प्रकारका शंका नहीं रह जाता ।

आत्मभ्रातिसम रोग नहीं, सद्गुरु वैद्य सुजान ।

गुरुआज्ञासम पथ्य नहीं, औपथ विचार ध्यान ॥ १२९ ॥

आत्माको जो अपने निज स्वल्पका भान नहीं—इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं, सद्गुरुके समान उसका कोई भी सच्चा अधिका निपुण वैद्य नहीं, सद्गुरुकी आज्ञापूर्वक चलनेके समान दूसरा कोई भी पथ्य नहीं, और विचार तथा निदिवासनके समान उसकी दूसरी कोई भी औपधि नहीं ।

जो इच्छे परमार्थ तो, करो सत्य पुरुषार्थ ।

भवास्थिति आदि नाम छेदो नहीं आत्मारथ ॥ १३० ॥

यदि परमार्थकी इच्छा करते हो तो सच्चा पुरुषार्थ करो, और भयस्थिति आदिका नाम लेकर
उत्पन्न न करो ।

निश्चयवाणी सांभळी, साधन तजवा नोय ।

निश्चय राखी लक्षमा, साधन करवा सोय ॥ १३१ ॥

ज्ञाना अर्थ है, असंग है, सिद्ध है, इस निश्चय-प्रधान वाणीको सुनकर साधनोंका त्याग
करना नहीं । परन्तु तयारूप निश्चयको लक्षमें रखकर साधन जुटाकर उस निश्चय स्वरूपको
प्राप्त करना चाहिये ।

नय निश्चय एकातयी, आमा नयी कहैल ।

एकाते व्यवहार नहीं, वन्ने साथ रहैल ॥ १३२ ॥

यहाँ एकातसे निश्चयनयको नहीं कहा, अथवा एकातमे व्यवहारनयको भी नहीं कहा । दोनों ही
यहाँ दर्शाने निमित्त तरह तरह से हैं, उस तरह साथ रहते हैं ।

गच्छमतनी जे कल्पना, ते नहीं सद्व्यवहार ।

भान नहीं निजरूपनु, ते निश्चय नहीं सार ॥ १३३ ॥

गच्छ-मतकी जो कल्पना है, वह सद्व्यवहार नहीं, किन्तु आत्मार्थिके लक्षणमें जो दशा
रहते हैं और मोक्षके उपायमें जिज्ञासुके जो लक्षण आदि कहे हैं, वही सद्व्यवहार है, उमे यहाँ
संज्ञित नया है । जीवको अपने स्वरूपका तो भान नहीं—जिस तरह देह अनुभवमें आती है, उस
देह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं—वन्निक देहायास ही रहता है—और वह वैराग्य आदि साधनके
प्राप्त किये बिना ही निश्चय निश्चय चिन्ताया करता है, किन्तु वह निश्चय सारभूत नहीं है ।

आगळ ज्ञानी थई गया, वर्तमानमां होय ।

धाशे काल भविष्यमा, मार्गभेद नहीं कोय ॥ १३४ ॥

भूतकालमें जो ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, वर्तमानकालमें जो मौजूद हैं, और भविष्यकालमें जो होंगे,
उनका कितनाका भी मार्ग भिन्न नहीं होता, अर्थात् परमार्थसे उन सबका एक ही मार्ग है, और यदि उसे
प्राप्त करने योग्य व्यवहारको, उसी परमार्थिके साधकरूपसे, देश काल आदिके कारणभेदपूर्वक कहा
है, तो भी वह एक ही फलको उत्पन्न करनेवाला है, इसलिये उसमें परमार्थसे भेद नहीं है ।

सर्व जीव छे सिद्धसम, जे समजे ते थाय ।

सद्गुरुआज्ञा जिनदशा, निमित्त कारण मांय ॥ १३५ ॥

सब जीवोंमें सिद्ध-मत्ता समान है, परन्तु वह तो उसे ही प्रगट होती है जो उसे समझता है ।
उसके प्रगट होनेमें सद्गुरुकी आज्ञामें प्रवृत्ति करना चाहिये, तथा सद्गुरुसे उपदेश की हुई जिन-दशाका
विचार करना चाहिये—वे दोनों ही निमित्त कारण हैं ।

उपादाननु नाम लई, ए जे तजे निमित्त ।

पाये नहीं सिद्धत्वने, रहे भ्रांतिमा स्थित ॥ १३६ ॥

सद्गुरुकी आज्ञा आदि आत्म-साधनके निमित्त कारण हैं, और आत्माके ज्ञान दर्शन आदि

उसके उपादान कारण है—एसा शास्त्रमें कहा है । इससे उपादानका नाम लेकर जो निमित्तका त्याग करेगा वह सिद्धन्तको नहीं पा सकता, ओर वह भ्रातिमें ही रहा करेगा । क्या उस उपादानकी व्याख्या सबे निमित्तके नियंत्र करनेके लिये नहीं कही । परंतु शास्त्रन हुई उस व्याख्याका यही परमाथ है कि उपादानक अज्ञाप्रत रखनेसे सच्चा निमित्त मिलनेपर न होगा, इसलिये सद्निमित्त मिलनेपर उस निमित्तका अलक्षण लेकर उपादानको समु चाहिये, और पुरुषार्थहीन न हाना चाहिये ।

मुखधी ज्ञान कथं अन, अतरू छुट्यो न मोह ।

ते पामर प्राणा करे, मात्र ज्ञानीनो द्रोह ॥ १३७ ॥

जो मुखसे निश्चय प्रवान वचनोंका कहता है, परंतु अतरसे जिसका अपना मोह छूटा ऐसा पामर प्राणा मात्र केवलज्ञानी कहलवानेकी कामनासे ही सद्ज्ञानी पुरुषका द्रोह करता है ।

दया शान्ति समता क्षमा, सत्य त्याग वैराग्य ।

हाय मुमुक्षुघटविषे, एह सदाय सुजाग्य ॥ १३८ ॥

दया, शान्ति, समता, सत्य, त्याग, और वैराग्य गुण मुमुक्षुके घटमें सदा ही जाग्रत रहें अर्थात् इन गुणोंके विना तो मुमुक्षुपना भी नहीं होता ।

माहभाव क्षय होय ज्या, अथवा होय प्रशांत ।

ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये भ्रात ॥ १३९ ॥

जहाँ मोहभावका क्षय हो गया है, अथवा जहाँ माह-दशा शीघ्र हो गई हो, उसे ज्ञानीकी दशा कहते हैं, और नहीं तो जिसने अपनेमें हा ज्ञान मान लिया है, वह तो केवल भ्राति है ।

समस्त जगत् ते णठवन्, अथवा स्वप्नसमान ।

ते कहिये ज्ञानीदशा, बाकी वाचाज्ञान ॥ १४० ॥

समस्त जगत्को जिसने उठिठ समान समाना है, अथवा जिसके ज्ञानमें जगत् स्वप्नके समान माना होता है, वही ज्ञानीकी दशा है, बाकी तो सब केवल वचन वान—मात्र कथन ज्ञान—ही है ।

स्थानक पाच विचारीन, छट्टे वच जेह ।

पामे स्थानक पाचमु, एमां नहीं सदेह ॥ १४१ ॥

पाचों ज्ञानोंका विचारकर जो छट्टे पदमें प्रवृत्ति करता है—जो मोक्षके उपाय ऊपर कहे हैं, उनमें प्रवृत्ति करता है—वह पाँचमें स्थानक मोक्षपदको पाता है ।

दइ उतां जेनी दशा, वर्च देहातीत ।

त ज्ञानीनां चरणमा, हो वदन अगणित ॥ १४२ ॥

जिसे पूर्ण प्रारब्धके योगमें देह रहनेपर भी जिसकी दशा उस देहसे अतात—देह आदिकी हित—आत्माप्य रहती है, उस ज्ञानी पुरुषके चरण कमलमें अगणित बार वदन हो ! वदन ही

श्रीसद्गुरुचरणार्पणमस्तु ।

आत्मसिद्धिके पद्योकी वर्णानुक्रमणिका

	पद्यसंख्या		पद्यसंख्या
यत् देख आत्मा	४६	कर्म अनत प्रनारना	१०२
या निश्चरिनाम जे	१२२	कर्मव्य भ्रोधादिभी	१०८
ता निश्चयनय प्रदे	२९	कर्म मोहनीय भेद वे	१०३
ता मतदशन घणां	९३	कपायनी उपशातता	३८
ता वस्तु क्षणिक छे	६७	कपायनी उपशातता	१०८
ता सद्गुरु कहा	१४	केवल निजस्वभावनु	११३
ता ज्ञान क्षणिकनु	६९	केवल होत असग जो	७६
दुःख ए विनयनो	२१	कोई नियाजड यह रहा	३
! अहो ! श्रीसद्गुरु	१२४	कोइ सयोगीभी नहीं	६६
ज ज्ञानी यह गया	१३४	कोटि वपनु स्वप्नगण	११४
ज्ञान त्या मुनिपणु	३४	कथोर कोई वरुनो	७०
... ज्ञान समदर्शिना	१०	क्रोधादि तरतम्यता	६७
आत्मभ्रातिसम रोग नहीं	१०९	गच्छमतनी जे कल्पना	१३३
आत्मा छे ते नित्य छे	४३	घटपट आदि जाण तु	६५
आत्मादि अस्तित्वना	१३	चेतन जो निजमानमा	७८
आत्मा द्रव्ये नित्य छे	६८	छूटे देहाध्यास तो	११५
आत्माना अस्तित्वना	५९	छे इन्द्रिय प्रत्येकने	५२
आत्मानो शका करे	५८	छोड़ी मत दशनतणो	१०५
आत्मा सन् चैतन्यमय	१०१	जड चेतननो भिन्न छे	६७
आत्मा सदा असग ने	७३	जइयो चैनन उपने	६७
आ देहादि आजयी	१२६	जातिपेपनो भेद नहीं	१०७
आरे ज्या एवी दृजा	४०	जीव कमकता कहो	७९
ईश्वर सिद्ध यया विना	८१	जे जिनदेह प्रमाणने	२५
उपजे ते सुविचारणा	४२	जे जे कारण बधना	९९
उपादाननु नाम लई	१३६	जे द्रष्टा छे दृशिने	७१
एक वरु ने एक नृप	८४	जेना अणुभव वस्य ए	६३
एक होय जग काळमा	३६	जेम शुभाशुभ कमपद	८९
एज घमयी मोक्ष छे	११६	जे सद्गुरु उपदेशयी	१९
ए पण जीव मतार्थमा	३१	जे सयोगो देखिये	६४
एम निचारी अतरे	३७	जे स्वरूप समज्या विना	१
एको मार्ग विनयतणो	२०	जो चेतन वस्तु नहीं	७५
कयी जातिमा मोक्ष छे	९४	जो इच्छो परमाय तो	१३०
कर्ता ईश्वर को नहीं	७७	ज्या ज्या जे जे योग्य छे	८
कर्ता जीव न कर्मनो	७७	ज्या प्रगटे सुविचारणा	४१
	१२१	क्षेत्र मुया समक्षे नहीं	८३
	८७	ते जिनानु जीनने	१०९
	१८	ते ते भाग्य विद्येपना	८६

व हो
छे

पद्यसंख्या	पद्य
तथै धम जगाय छे	
त्याग विराग न चित्तमा	
दया शांति समता क्षमा	
दशन पटे शमाय छ	१३८
दसा न धवा क्या मुधा	१२८
दवादि गनि भगमा	३९
देह छता जनी दसा	२७
देह न जागे तेहने	१४२
देह माय सवाग छ	५३
देहादि सवागना	६२
नथी हणिया आउता	९१
नय निश्चय एकातथी	४५
नहीं कयाय उपशांतता	१३२
निश्चयगणी सामर्जी	३२
निश्चय सैं शानीनो	१३१
परमनुदि हृप देहमा	११८
पांच उत्तरीय मयु	५६
पांच उत्तरना यद्	९६
प्रयस सट्टुप्रतिना	९७
प्रत्यस सट्टुप्रयागथा	३५
प्रत्यस सट्टुप्रयोगमा	२६
प्रया सट्टु सम नहीं	२६
फळदाना इक्षरगण्ये	११
फळदाता इक्षरगणी	८०
बाह्य विद्यामा शचता	८५
बाग त्याग वण छान नहीं	४
बीजी शका बाय त्या	२४
बच माय छे कल्पना	६०
भायधम विज्ञकल्पना	८
मास्या देहाप्यासथी	१७
मास्या देहाप्यासथी	४९
मास्यु निमस्वप्न ते	७०
मा दसन आग्रह तजी	१२०
पटे छ नहीं आतमा	११०
	४८
माटे मोक्ष उपपन्नो	
मानादिक शत्रु महा	
मुजया ज्ञान कये अने	
मोहभाय क्षय होय ज्या	१
मोक्ष कस्यो निजशुद्धता	१
रगद्वेष अज्ञान ए	१०
राबे जीन स्वच्छद तो	१
लह्य स्वरूप न वृत्तितु	२०
लक्षण कथा मनार्थिना	३३
वत्तमान आ काळमा	२
वत्तै निज स्वभावने	१११
वर्धमान समकित्त यद्	११२
बळा जो आतमा होय ता	४७
बील्यो काळ अनत ते	९०
वैराग्यादि सफल तो	६
शुद्ध बुद्ध चैतन्यधन	११७
शुभ कर फळ भागने	८८
शु प्रभु चरण बने धरु	११५
पट्टपदना पट्टप्रभ तै	१०६
पट्टस्थानक समजागीने	१२७
पट्टस्थानक सशेषमा	४४
सबळ जगत् ते पट्टवत्	१४०
सद्गुरुना उपदेश वण	१३
सय अवस्थाने विषे	५४
सद्गुरुना उपदेशधी	११९
सय जीन छे विद्वसम	१३८
सवे सद्गुरु चरणन	९
स्थानक पांच विचारीन	१४१
स्वच्छद मत आग्रह तजी	१७
हाय कदापि मोक्षपद	९२
होय न चेतन प्रणया	७४
होय मनाधी तेहने	२३
होय मुमुक्षु जीन ते	३२
ज्ञानदया धाम्यो नहीं	३०

उपदेशाञ्जया और आत्मसिद्धिके विशिष्ट शब्दोंकी सूची

६	२०	पनीकरण	३२	१८
२१	१५	पैराणा	३०	१६
१५	३०	बाहुवरुणि	२९	३२
६३	१, ३०		५१	१७
७०	२		६३	१९
२२	३	ब्राह्मी	६३	२३
६३	३४	गोहरा	५२	२३
२०	४	माणिकदास	२३	२०
३०	१६	मीराबाई	२१	२७
९	१०	योगवासिष्ठ	६३	३
१५	२०	रणछोडजी	१३	१८
२०	७	रामचन्द्रजी	१९	२
८	२२	वसिष्ठ	२५	१६
४४	१४	विचारसागर	३२	१८
४१	३	शैविज	६	२९
६३	३१		६५	२३
६०	३१	सगम	८	१४
१३	१६	समयधार	६९	३
४०	३३	सुदरविलास	४७	४
५५	१६	सुदरी	६३	२३
१५	२०	सुनहनाम	६४	३४

संशोधन और परिवर्तन

शुद्ध

=करनेवाले

=मद

=देनेताम्र मूर्तिपूजक

=भी

=योग

=हो जाय

=समत्व

=देते जीव

=जैसे अथा मार्ग बनावे ऐसा है।

=ज्यों ही उसे खेद हुआ कि वह तुरत ही

तरह

=कमाने

=अन्त

=पढ़

=अथवा

=परिले

=होई

=फलदाता

तेभी एम जणाय छे
 त्याग विराग न चित्तमा
 दया शान्ति समता क्षमा
 दशन पटे शमाय छे
 दशा न एवी ज्या सुषा
 द्वादि गति भगमा
 देह उता जेनी दशा
 देह न जाणे तेहने
 देह मान सयाग छ
 देहादि सयागना
 नधी दृष्टिमा आवतो
 नय निश्चय एकातथी
 नदी कपाय उपचातता
 निश्चयवाणा सामळी
 निश्चय सँ शानीने
 परममुद्रि कृप देहमा
 पांच उत्तरथी यमु
 पाच उत्तरनी यह
 प्रत्यक्ष सद्गुरुप्राप्तिना
 प्रत्यक्ष सद्गुर्योगथा
 प्रत्यक्ष सद्गुर्योगमा
 प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं
 फळदाता ईश्वरगण्ये
 फळदाता ईश्वरतगी
 बाह्य क्रियामा राचता
 बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं
 भीनी गका थाय त्या
 बध मा.उ छे कल्पना
 भावकर्म निजकल्पना
 भारया देहाभ्यासथी
 भास्यो देहाभ्यासथी
 भास्यु निजस्वरूप ते
 मत दशन आग्रह तजी
 माट छ नहीं आतमा

पद्यसख्या		पद्यसख्या
१५	माटे मोक्ष उपायनो	७
७	मानादिक शत्रु महा	१२८
१२८	मुखया ज्ञान कये अने	१२८
१२८	माहभान क्षय होय ज्या	३९
३९	मोक्ष बहो निजशुद्धता	२७
२७	रागद्वेष अज्ञान ए	१४२
१४२	राके जीव स्वच्छद तो	५३
५३	लघु स्वरूप न वृत्तिनु	६२
६२	लक्षण बह्या मतार्थीना	९१
९१	वत्तमान आ काळमा	४५
४५	बत्ते निज रमभावने	१३२
१३२	वषमान समकित यह	३२
३२	वळी जो आतमा होय ता	१३१
१३१	वीस्यो काळ अनत ते	११८
११८	वैराग्यादि सफल तो	५६
५६	शुद्ध बुद्ध चैत यपन	९६
९६	शुभ कर फळ भागने	९७
९७	शु प्रभु चरण बने धरू	३५
३५	पदपदना पदप्रश्न तें	१६
१६	पदस्थानक समजावीने	२६
२६	पदस्थानक सतेपमा	११
११	सकळ जगत् ते पठवत्	८०
८०	सद्गुरुना उपदेश वण	८५
८५	सब अवस्थाने विष	४
४	सद्गुरुना उपदेशथी	२४
२४	सब जीव छे सिद्धसम	६०
६०	सने सद्गुरु चरणन	७
७	स्थानक पाच विचाराने	८२
८२	स्वच्छद मत आग्रह तजी	४९
४९	हाय कदापि मो उपद	५०
५०	होय न चैतन प्रेरणा	१२०
१२०	होय मतार्थी तेहने	११०
११०	होय सुशु.उ जीव ते	४८
४८	ज्ञानदशा पाय्यो नहीं	

पद्यसख्या	७
१८	१३५
१३५	१२३
१२३	१००
१००	१५
१५	२८
२८	३३
३३	२
२	१११
१११	११२
११२	४७
४७	९०
९०	६
६	११७
११७	८८
८८	१२५
१२५	१०६
१०६	१२७
१२७	४४
४४	१४०
१४०	१२
१२	५४
५४	११९
११९	१३५
१३५	९
९	१४१
१४१	१७
१७	९२
९२	७४
७४	२३
२३	२२
२२	३०

उपदेगछाया और आत्मसिद्धिके विशिष्ट शब्दोंकी सूची

प्रनायदासजी	६	२०	पचीकरण	३२	१८
भगौन्धोकैवली	२१	१५	पौराणा	३०	१६
शाचारण	१५	३०	बाहुशक्ति	२९	३२
	६३	१,३०		५१	१७
	७०	२		६३	१९
शानन्दधनवी	२२	३	ब्राह्मी	६३	२३
उत्तराध्ययन	६३	३४	नेह्रा	५२	२३
श्रममदन	२०	४	माणिकदास	२३	२०
इनवी	३०	१६	मीराबाई	२१	२७
केशास्वामा	९	१०	योगवासिष्ठ	६३	३
	१५	२०	रणजोडजी	१३	१८
	२०	७	रामचन्द्रजी	१९	२
गौरागा	८	२२	वसिष्ठ	२५	१६
केलातापुत्र	४४	१४	विचारसागर	३२	१८
जम्बूद्वीपप्रशस्ति	४१	३	श्रेणिन	६	२९
जम्बूस्वामी	६३	३१		६५	२३
ठाणागसन	६०	३१	सगम	८	१४
ठाकौर	१३	१६	समयसार	६९	३
परमशीमुनि	४०	३३	सुदरनिलास	४७	४
नरसिंह मेहता	५५	१६	सुदरी	६३	२३
परदेशीराजा	१५	२०	सूत्रकृताग	६४	३४

संशोधन और परिवर्तन

अशुद्ध

पृष्ठ लाइन

७-२६ करनेवाली

१२-२३ मड

२०-३४ तपगच्छनाले

२७-१४ ही

२७-२२ रोग

३४-६ हो

३७-२४ मारामारी

३९-२० जीव देखा

४१-१ अधमार्ग बतौ जेसा

४१-२३ जित तरह उसे खेद हो वह उस तरह

४९-१ मटकने

४९-१९ अ त

५५-४ प

६०-१४ थरा

६०-३३ पादल

९१-१८ किरीये

८७-२३ पदव्यावा

शुद्ध

=करनेवाले

=मड

=देनाम्बर मूर्तिपूजक

=मी

=योग

=दो जाय

=ममत्व

=देखे जीव

=जैसे अधा मार्ग बनाये देखा है।

=ज्यों ही उसे खेद हुआ कि वह दुस्त ही

=कमाने

=भत

=पड़

=अपरा

=पहिले

=कीई

पदव्यावा

